

भारतीय संस्कृति और अहिंसा

मूल लेखक
स्व० वर्मानन्द कोसम्बी

अनुवादकता
प० विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकर

प्रकाशक
हेमचन्द्र-मोदी पुस्तकमाला ट्रस्ट

द्वितीयावृत्ति
सितम्बर १९५७
१ दो स्थाया

सोल एजेण्ट
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई

प्रकाशन—नाथूराम प्रेमो, ट्रस्टी, हेमचन्द्र मोती पुस्तकमाला ट्रस्ट,
हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई-८
मुद्रक—ओम्प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ५११८ १४

प्रकाशकीय

अयापक कोसम्बीजीने काशी विद्यापीठमें रहते हुए 'हिन्दी सस्कृति और अद्विसा' को लिखा था। काशी विद्यापीठके प्राण, असा धारण विद्याप्रेमी और देशभक्त स्व० बाबू शिवप्रसाद गुप्तकी प्रयत्न इच्छा थी कि उक्त मराठी पुस्तक हिन्दी भाषा माषियोंके लिए भी सुलभ हो जाय, इसलिए उन्होंने प० विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकरसे उसका यह हिन्दी अनुवाद, सन् १९३७ के लगभग करा लिया था। परन्तु गुप्तजीकी असाध्य और लम्बी बीमारी और अन्य कई कारणोंसे यह यों ही पड़ा रहा। अन्तमें कोसम्बीजीने जब कि वे सरयूतट दोहरीघाट पर अनशन लेने जा रहे थे, इसे प० सुखलालजीके द्वारा मेरे पास प्रकाशित करनेके लिए भेज दिया और अब मैं अपने स्वर्गीय पुत्र हेमचन्द्रकी स्मृतिमें इसे पाठकोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ।

स्वर्गीय गुप्तजी, अनुवादक प० विश्वनाथजी, दिवंगत कोसम्बीजी और श्रद्धेय प० सुखलालजीका मैं कृतज्ञ हूँ जिनके पारस्परिक पूरक प्रयत्नसे अन्तमें यह पुस्तक इस रूपमें प्रकट हो रही है।

जून, १९४८

—नाथूराम प्रेमी

पुनश्च—लगभग ९ वर्ष बाद यह दूसरी आवृत्ति ज्योंकी त्या प्रकाशित हो रही है। इस बीच स्व० कोसम्बीजीका 'भगवान् बुद्ध' हिन्दीमें प्रकाशित हो चुका है जिसकी हिन्दी संसारमें काफी चर्चा हुई है और 'पाश्वनाथका चातुर्याम धर्म' इस मालाके नौवें पुष्पके रूपमें प्रकाशित हो रहा है। आशा है कि कोसम्बीजीके साहित्यकी ओर पाठकोंकी रुचि बढ़ेगी।

प्रस्तावना

सामान्य मनुष्यके अन्तःकरणको भगवान् बुद्धने अरक्षित शाल-वनकी उपमा दी है। उन्होंने कहा है, “भिक्षुओ, समझ लो कि किसी गाँव या नगरके पास एक शालवन एरण्ड वृक्षोंसे आच्छादित हो रहा है। अब यदि कोई मनुष्य उसकी सुधारणा और अभिवृद्धि करना चाहता है, तो वह पहले उस वनके बाँके-टेढ़े बिनाशक वृक्षोंको निकाल बाहर करेगा और जगल साफ करके शाल-वृक्षोंके सीधे पौधोंको बढ़ने देगा। इससे वह शालवन कुछ समयमें वृद्धिगत हो जायगा। उसी तरह हे भिक्षुओ, तुम अकुशल विचारोंको अलग कर दो और कुशल विचारोंकी बढ़ती करनेके लिए प्रयत्न करो। इससे तुम्हारी अम्युच्चति होगी।” —मज्झिमनिकाय, कक्कूपम सुत्त।

इस उपमाके एरण्डाच्छादित शालवन जैसी अवस्था ही भारतीय संस्कृतिकी हो रही है। सैकड़ों बरसोंकी लापरवाहीसे इसमें कुसस्कारोंका जंगल बढ़ गया है और उसे उखाड़ फेंके बिना सुसस्कारोंका विकास नहीं हो सकता। इसके सशोधन कायमें यदि भावी सशोधकों या रोज करनेवालोंको इस पुस्तकका थोड़ा-सा भी उपयोग हुआ, तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जायगा।

चार पाँच बरससे इस पुस्तकको लिखनेका विचार हो रहा था, परन्तु अनेक अड़चनोंके कारण उसे मूल स्वरूप न दे सका था। अन्तमें कुछ आस मित्रोंसे आर्थिक सहायता लेकर मैंने काशीवास स्वीकार किया और यहाँ काशी विद्यापीठके संचालकोंने मेरे रहनेकी सुन्दर व्यवस्था कर दी। इससे यह काम अनायास ही पूरा हो गया। अतएव आर्थिक सहायता देनेवाले आस मित्रों और विद्यापीठके संचालकोंका मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

काशी विद्यापीठ
५-१२-१९३८

—ग्रन्थकर्ता

विषय-सूची

अवलोकन	११
१ वैदिक सस्कृति	
प्रास्ताविक	३१
बाबिलोनियन सस्कृति	३३
आर्योंका स्थान और समय	३५
आर्य और बाबिलोनियनोंके देव तथा अदेव	३७
आर्योंकी सप्त सिंधुकी चढ़ाई	४०
सप्त सिंधुका प्रथम सम्राट्	४५
वैदिक सस्कृतिका उद्भव और विकास	५१
वैदिक साहित्यका रचना-काल	६५
२ भ्रमण सस्कृति	
अहिंसा धर्मका उद्भव	६८
बुद्ध-कालकी भ्रमण-संस्थाएँ	७५
संक्षिप्त बुद्धचरित	७९
बुद्धका मध्यम मार्ग	८६
बुद्ध और पार्श्वके उपदेशोंकी तुलना	८७
अशोक और भ्रमण-संस्कृति	९२
भ्रमण-संस्कृतिके गुण-दोष	९४
३ पौराणिक सस्कृति	
पौराणिक सस्कृतिका उदय	१०४
इन्द्र	१०८
ब्रह्मदेव	११२
अशोकसे शकौतक	११८
महादेव	१२०
लिंग पूजा	१३०
वासुदेव कृष्ण	१३१

महाभारत	१४३
भगवद्गीता	१५४
श्रमणोंकी अवनति	१६४
फाहियानका काल	१७०
ब्राह्मणोंके लिए पुराण लाभदायक हुए	१७२
हर्ष-काल	१७४
शैबोंका अत्याचार	१७८
गौडपाद और शंकराचार्य	१८०
पुराणोंका हमला	१८२
कापालिकोंका पराक्रम	१८७
श्रमण संस्कृतिकी इतिश्री	१९५
मुस्लिम राज्य-काल	१९७
रामानुज और मध्वाचार्य	२००
राधा-कृष्णके पथ	२०३
रामानन्दी और धारकरी	२०३
अकबरका प्रयत्न	२०८

४ पाश्चात्य संस्कृति

ग्रीक और रोमन लोग	२११
यूरोपका सुधार	२१३
ऑप्रेजोंकी विजय	२१६
ब्राह्म-समाजका उदय	२२१
आर्य-समाजका उदय	२२२
शिवाजी-उत्सव तथा गणेशोत्सव	२२४
महात्मा गांधीकी राजनीति	२२५
पाश्चात्योंका आधिदैवत	२२८
रशियन-क्रान्ति	२३१
जापानी और रशियन क्रान्तिकी तुलना	२३४
रशियन क्रान्तिका प्रभाव	२३५

५ सङ्कति और अहिंसा

वन्य संस्कृति	२३८
साम्राज्य और उसके गुण-दोष	२३९
व्यापारिक क्रान्तिके गुण-दोष	२४२
दु खकी जड़ टृष्णा	२४६
अपरिग्रह	२५४
सत्याग्रह	२६६
प्रज्ञा और अहिंसा	२७१

आधारभूत ग्रन्थोंकी सूची

- १ ऋ० = ऋग्वेद
- २ महाभारत, औंध, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा अनुवादित और प्रकाशित, शक सवत् १८४५—१८५४ ।
- ३ महाभारत, कुम्भकोण, सम्पादक टी आर कृष्णाचार्य और टी आर व्यासाचार्य, निर्णयसागर प्रेस, सन् १९०६—१९०९ ।
- ४ बृहत्संहिता, वराहमिहिरकृत, लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सवत् १८४८ ।
- ५ मञ्जुश्रीमूलकल्प, प्रथम भाग (Imperial History of India, by K P Jayaswal Lahore 1934)
- ६ श्री काललोकप्रकाश, विभाग ३४, श्री जैनधम्मसारक समा भावनगर, सन् १९३४ ।
- ७ तत्त्वसंग्रह, बडौदा, सन् १९२६ ।
- ८ तिपिटक, सयामराष्ट्रीय संस्करण, बौद्धवप २४७० ।
- ९ जातक-अट्ठकथा (Edited by V Fausboll London 1877—1896)
- १० कवीरसाहबका बीजक, वेंकटेश्वर प्रेस, शक सवत् १८२६ ।
- ११ तुकारामची गाथा, निर्णयसागर प्रेस, सन् १९२७ ।

- १२ A History of Sumer and Akkad, by L W King London 1916
- १३ A History of Babylon, by L W King London 1915
- १४ Myths of Babylonia and Assyria, by Donald A Mackenzie London
- १५ Buddhist Records of the Western world (Si-Yu-Ki) Translated by Samuel Beal London 1906
- १६ Alberuni's India Translated by E C Sachau London 1910
- १७ The Early History of India by Vincent A Smith Oxford 1924
- १८ Political History of Ancient India, by Hemchandra Raychaudhuri Calcutta 1927
- १९ Ancient India, by Krishnaswami Aiyangar London 1911
- २० Mediaeval India, by S Lane-Poole London 1926
- २१ Vaishnavism Shaivism And Minor Religious Systems, by Sir R G Bhandarkar Poona 1928
- २२ A Peep into the Early History of India, by Sir R G Bhandarkar, Taraporevala Sons Bombay 1930
- २३ The Outline of History, by H G Wells London

नोट—वि० अयात् विभाग (पुस्तकफा)

अवलोकन

लेखक, प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी सघवी

स्वर्गाय प० धर्मानन्द कोसम्बी अब इस दुनियामें नहीं हैं। जय सन् १९३५ में उन्होंने काशी विद्यापीठमें रहते हुए 'हिन्दू संस्कृति आणि अहिंसा' लिखना शुरू किया था, तब मैं हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्यापक था। उन दिनों वे प्रायः प्रतिदिन ही मिला करते और अपने विचारित विषयपर चर्चा किया करते थे। इससे मैं इस पुस्तकके विचारोंसे बहुत कुछ परिचित हो गया था।

मराठी पुस्तक प्रकाशित हो चुकनेके बाद जब इसका गुजराती अनुवाद कराया गया और वह प्रकाशित होने लगा, तब कोसम्बीजीने मुझे लिखा कि मैं उसके प्रारम्भमें कुछ अवलोकन रूपमें लिख दूँ। यद्यपि मैं अपना अनधिकार स्पष्ट जानता था, परन्तु उनके साथ मेरा जो चिरकालका विद्या-सम्बन्ध था, साथ ही सौहार्द भी, उसके कारण अन्तमें मुझे उनके आदेशको शिरोधार्य करना पड़ा। मैं उस समय गर्मियोंमें आबू देलवाड़ा गया था, वहीं एकान्तमें बैठकर मैंने यह 'अवलोकन' लिखवा दिया। परन्तु जब किसी कारणसे उस गुजराती अनुवादके साथ यह प्रकाशित न हो सका तब कोसम्बीजीने मुझे लिखा कि मैं इसे कहीं किसी पत्रमें प्रकाशित करा दूँ, परन्तु फिर यह पड़ा ही रह गया और मेरी स्मृतिसे भी उतर गया।

कोसम्बीजीकी अन्तिम इच्छाके अनुसार जब यह हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होने लगा, और प्रेमीजीने भी मुझसे अनुरोध किया कि मैं इसकी प्रस्तावना लिख दूँ तब मुझे आबूमें लिखे हुए अपने उस अवलोकनकी याद आ गई, जिसकी कि काफी सौभाग्यसे मेरे मित्र प० दलसुख मालाणिया (हिन्दू विश्वविद्यालयके जैन दर्शनाध्यापक) ने सँभालकर रख छोड़ी थी। मैंने उसे मँगा लिया और एक बार फिर सावधानीसे सुन गया। मुझे उसमें विशेष परिवर्तनकी जरूरत नहीं मालूम हुई, बहुत मामूली हेर फेर और कुछ जरूरी वृद्धि करके ही मैंने इसे प्रेमीजीको प्रस्तावनाके रूपमें प्रकाशित करनेके लिए दे दिया।

देते समय यह खयाल मुझे जरूर हुआ कि स्व० कोसम्बीजी अब इस संसार में नहीं हैं और अवलोकनमें उनकी विचारसरणीकी कहीं कहीं समालोचना की गई है। वे स्वयं अपने विचार पूर्ण स्वतन्त्रतासे प्रकट करते थे और दूसरोंको भी प्रकट करनेका अवसर देते थे, इसलिए उनके विद्यमान रहते तो हिचकिचाहटका कोई कारण नहीं था। पर इस समय वह बात नहीं रही, इसलिए मैं रुक गया और मैंने यह अवलोकन दो-तीन उन सुयोग्य और तटस्थ मित्रोंको पढ़नेके लिए दिया जो कोसम्बीजीके प्रति अनन्य आदरशील और विचारशील हैं। जब उन सबकी राय हो गई कि इसके प्रकाशित करनेमें कोई सकोच न होना चाहिए, तब कहीं जाकर मैं निश्चिन्त हो सका।

मानवोंकी सामान्य मनोदशा अधिकांशमें एकतरफा झुकावकी होती है। अनेक लोग ऐसे देगे पाते हैं जो परापूर्वसे चली आनेवाली बातोंसे अक्षरशः चिपके रहकर उनमें सरासर दिग्वाङ् देनेवाली असंगति या असत्यताको भी अलग छोटकर नहीं देख सकते और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी बातका एक अर्थ यदि असंगत या असत्य मान्य होता है तो उस सारी ही बातको असत्य मानकर उसमेंसे सत्य या सारको अलग नहीं छोट पाते। और जब 'धार्मिक' जैसा नाजुक विषय होता है तब तो उच्च मनोदशा समझदार और पढ़े लिखे समझे जानेवाले लोगोंतकमें अक्सर देखी जाती है। पर ये दोनों एकाग्र हैं। सत्य जाननेका रास्ता बीचमा है। पाठकोंसे अनुरोध है कि वे इस पुस्तकको पढ़ते समय विवेकसे काम लें। कोसम्बीजीकी तीव्र आलोचनासे महककर उनके सत्य कथन और सत्य दृष्टिकोणकी उपेक्षा न करें। इसी तरह मेरे अवलोकनगत विचारोंको अपने अनुभूत पाप पर फेंकल उन्होंने यत्नपर अपनी समग्र मान्यताका समर्थन न करें। वे सब बातोंपर शान्तिसे विचार करें और एकमात्र सत्य समझनेका आग्रह रखें।

ऐतिहासिक युगसे हजारों वर्ष पहलेसे अबतकके दीर्घतम काल पटपर सतत बहती हुई भारतीय संस्कृतिके अनेक छोरोंको स्पर्श करनेवाले विविध अध्ययन और चिन्तनसे परिपूर्ण इस पुस्तकके विषयमें अधिकार

पूर्वक कुछ लिखनेके लिए कमसे कम मूल लेखकके जितना अध्ययन, अवलोकन और चिन्तन होना चाहिए। परन्तु इस समय मेरे पास जो स्वल्प साधन-सामग्री है, उसीसे यह कार्य पूरा करना है। यह संभव नहीं कि मैं मूल लेखकको और पुस्तकमें प्रतिपादित विषयोंके साथ सीधा सम्बन्ध रखनेवाले करोड़ों वैदिकों, बौद्धों और लाखों जैनोंको,—अपनी अति परिमित शक्तिके बलपर उचित और पूरा न्याय दे सकूँ। यह काम तो किसी समयतम व्यक्तिको करना चाहिए। मेरा काय तो इस दिशामें एक प्राथमिक और अधूरा पदसंचार करने जैसा गिना जाना चाहिए।

नामके अनुसार पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय 'भारतीय संस्कृति और अहिंसा' है। इस मुख्य विषयके लेखकने पाँच विभाग किये हैं। प्रत्येक विभागमें दूसरे अनेक गौण और अवान्तर शीर्षकोंके नीचे अनेक विषयोंकी चर्चा की गई है। परन्तु प्रत्येक चर्चा प्रत्येक मुख्य विभागके साथ और अन्तमें पुस्तकके मुख्य प्रतिपाद्य विषयके साथ पूर्ण सगत हो जाय, इसपर पूरा ध्यान रखा गया है। वैदिक संस्कृति, श्रमण संस्कृति, पौराणिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति तथा संस्कृति और अहिंसा ये पाँच विभाग मुख्य हैं। भारतीय संस्कृतिसे लेखकको वस्तुतः ब्राह्मण और श्रमण ये दो संस्कृतियाँ विवक्षित हैं। ब्राह्मण संस्कृतिमें वैदिक और पौराणिक संस्कृतिका समावेश हो जाता है। श्रमण संस्कृतिमें जैन और बौद्ध इन दो संस्कृतियोंको गिननेपर भारतीय संस्कृति शब्दसे विशाल अर्थमें वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन संस्कृति भारतीय ये मुख्य तीनों संस्कृतियाँ आ जाती हैं। लेखकके मतानुसार वात्रिलेनियासे सप्तसिंधु प्रदेशमें आये हुए आर्य और इसी प्रदेशमें पहलेसे रहनेवाले और पीछेसे आर्योंके द्वारा पराजित दास, इस प्रकार आर्यों और दासोंके मिश्रणसे जो एक प्रकारकी विविष्ट संस्कृति उद्भूत हुई, वही मूलमें वैदिक संस्कृति है। इस संस्कृतिमें जहाँतक दासोंके प्राधान्यका सम्बन्ध है वहाँतक उसमें गो-पालन और गो-दया जितनी अहिंसा पहलेसे ही थी। दासोंके राजकीय पराजयके साथ जन जनका नैतिक पराजय भी हुआ और जैसे जैसे आर्योंका बल तथा प्राधान्य बढ़ता गया वैसे वैसे

धीरे धीरे यज्ञ-यागादि कर्मों के आसपास धार्मिक दिग्गज देनेवाली हिंसा भी विस्तृत होने लगी। काल-क्रमानुसार कभी अहिंसा के तत्त्वने प्रदेश विद्येपमें प्राधान्य पद प्राप्त किया तो कभी अल्प या अधिक प्रदेशमें हिंसाप्रधान यज्ञ-यागादि धर्मने प्राधान्य पद प्राप्त किया। लेखक के मन्त-यानुसार परीक्षित और जनमेजय के पहले के समयमें हिंसाप्रधान यज्ञ यागादि धर्मका अस्तित्व होनेपर भी उसका प्राधान्य नहीं था। परीक्षित और जनमेजयने, जिनका समय लेखक ने बुद्ध के पहले तीन सौ वर्षका ही माना है, हिंसाप्रधान यज्ञ यागादि धर्मको अधिकधिक वेग और उत्तेजन दिया। इस प्रकार यज्ञ-यागादिमें हिंसाका प्राधान्य बढ़ते ही दूसरी ओरसे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा हिंसाका विरोध और अहिंसाका प्रतिष्ठापन शुरू हुआ। जिस समय एक ओरसे हिंसाप्रधान यज्ञ यागादि धर्मका सबल प्रचार और दूसरी ओरसे उसका विरोध तथा अहिंसाका उल्लवत् प्रतिपादन, दोनों चलते थे, उस समय जैन तीर्थंकर महावीर और तथागत बुद्ध दोनों हुए और इन दोनों अपनी अपनी रीतिसे परन्तु प्रबल बलपूर्वक धार्मिक हिंसाका विरोध किया। दास लोगोंमेंसे उनके पराजय के बाद जो अहिंसा छुट हो गई थी और जिसका स्थान हिंसाने ले लिया था, वही अहिंसा पीछे दूने वेगसे और व्यापक रीतिसे दास तथा आयजातिके मिश्रणसे उत्पन्न तथा विकसित हुए वशोंमें क्रमशः विकसित तथा स्थिर हुई। अगोक जैसे धार्मिक सम्राट् के पूर्ण पीठयत्न के कारण अहिंसाने धार्मिक हिंसाको ऐसा पछाड़ा कि उसके बाद उसने कभी-कभी ही सिर ऊँचा किया परन्तु अंतमें वह केवल शास्त्र और ग्रन्थोंका ही विषय बनकर रह गई। लेखक ने इस प्रकार धार्मिक हिंसा और अहिंसा के पारस्परिक द्वंद्वका चित्र रखा है। उससे आगे बढ़कर अन्तमें स्थूल हिंसा अहिंसा के प्रदेशको छान्दकर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हिंसा अहिंसा के प्रदेशको लेखक ने स्पष्ट किया है। इसे स्पष्ट करते समय लेखक ने एक समय के धार्मिक हिंसा के विरोधी और अहिंसा के समर्थक शात पुत्र महावीर के तथा शुद्धोदन पुत्र मुद्ग के धमन शिष्योंकी पूरी खबर दी है। लेखक का कहना है और वह ठीक है

कि इन श्रमणोंने यज्ञीय हिंसाका तो विरोध किया, ऊपर-ऊपरसे देखनेपर उन्होंने अहिंसा धर्मका पालन करना भी जारी रखा परन्तु उहीं अहिंसक गिने जानेवाले श्रमणोंके जीवनमें पिछली ओरसे सूक्ष्म हिंसा—परिग्रह, आलस्य, परावलम्बन और खुशामदके रूपसे—प्रविष्ट हो गई। इसी हिंसासे श्रवण निर्वाय बने और अन्तमें उनको धर्म और राज्य दोनों सत्ताओंसे हाथ धोना पड़ा। धार्मिक हिंसा उद होनेपर या कम होनेपर भी ब्राह्मण वर्गमें श्रवणोंके जितनी ही, और कदाचित् उससे भी अधिक, परिग्रह, खुशामद, पराश्रय और पारस्परिक इष्याकी सूक्ष्म हिंसा थी। श्रमण भी इस बाधत में व्युत्त हो गये, इसलिए अहिंसाके तत्त्वको बराबर विचारकर उसके द्वारा राष्ट्र और जातिका उत्थान करे, ऐसा कोई महापुरुष लम्बे समयतक इस देशमें पैदा नहीं हुआ। पश्चिमकी पहलेसे ही जड़पूजक और हिंसाप्रिय सभ्यतामें तो अहिंसा तत्त्वको अपनाकर उसके द्वारा मनुष्य जातिका व्यापक उत्थान सिद्ध करनेके लिए किसी समयतक पुरुषके होनेका बहुत ही कम सम्भव था। इतनेमें ही अन्तमें महात्मा गाँधी हिन्दुस्तानकी, वस्तुतः विश्वकी, रंगभूमिके ऊपर अहिंसाका तत्त्व लेकर आये और उन्होंने इस तत्त्वके सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों अर्थका व्यापक रूपसे उपयोग करके उसके द्वारा केवल हिन्दुस्तानकी ही नहीं परन्तु वस्तुतः समग्र विश्वकी जटिल समस्या सुलझानेके लिए तथा समग्र मानव जातिके पारस्परिक सम्बन्धोंको मधुर तथा सुखद बनानेके लिए जगत्ने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा प्रयोग प्रारम्भ किया है। लेखककी अहिंसा तत्त्वके प्रति पुष्ट भ्रद्धा है, वह गाँधीजीके अहिंसाप्रधान प्रयोगकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा भी करता है। परन्तु साथ ही-साथ लेकर यह भी मानता है कि इस अहिंसा तत्त्वके साथ प्रज्ञाका तत्त्व मिलना चाहिए, जिस तत्त्वकी कुछ कमी वह गाँधी जीमें देखता है और जिस तत्त्वका विशिष्ट अस्तित्व वह साम्यवादके पुरस्कर्ताओंमें—खास करके काल मार्क्स जैसोंमें—देखता है। साम्यवादियोंकी प्रज्ञा और गाँधीजीकी अहिंसा इन दोनोंके मिश्रणसे जगत्के उद्धारकी पूरी आशाके साथ लेखक पुस्तक समाप्त करता है। मेरी

समझके अनुसार समग्र पुस्तककी प्रतिपाद्य वस्तु सक्षेपमें इतनी ही है।

निकटतम परिचयके कारण श्रीयुक्त कोसंबीजीकी चार शक्तियोंकी मुझपर गहरी छाप है, जिनको इस पुस्तकका प्रत्येक वाचक पद पदपर और प्रत्येक प्रसंगके समय देख सकेगा। अम्यास, अवलोकन, कल्पना सामर्थ्य और निभयता ये चार शक्तियाँ हैं। इनका मुख्य और तत्स्पशी अभ्यास गौड पिटकों और पाली वाङ्मयका है, जिसकी दृढ़ प्रतीति किसी भी विषय चर्चाके समय, जब वे पाली वाङ्मयमेंसे भूतोरजक और महत्वपूर्ण उद्धरण उद्धृत करते चलते हैं और उनका अर्थ समझाते हैं, तब हो जाती है। इनका अब लोचन केवल धर्म साहित्य या पद्य-साहित्य तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने दुनियाकें लगभग प्रसिद्ध सम्प्रदायोंके विषयमें कुछ-न-कुछ पढ़ा है। इसके अतिरिक्त जुदी-जुदी जातियों, जुदे-जुदे देशोंके रीति रिवाजों, राज्य-संस्थाओं, सामाजिक नियमों, उनकी उन्नति-अवनतिके प्रसंग आदि अनेक विषयों सम्बन्धी उनका वाचन और प्रत्यक्ष अवलोकन अति विदाल है। उनकी कल्पनाशक्ति देखकर कवि या उपन्यासकार भी आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसके साथ उनकी विनोद शैली भी आतप्रोत है। उनकी निभयता तो उनकी ही है। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो फिर सामने चाहे जो, उसका थोड़ा भी अनुसरण किये बिना या उससे दूरे बिना प्रियमापित्वकी परवा किये बिना ही उसे कह देते हैं। इनके ये चार गुण वाचक जान लें, तो फिर यह पुस्तक पढ़ते समय उनके मनमें उठनेवाले बहुत-से प्रश्नोंका समाधान एक या दूसरी रीतिसे हो ही जायगा।

आजकल जो शास्त्रीय पुस्तकें लिखी जाती हैं वे बहुधा ऐतिहासिक अथवा वैज्ञानिक इन दो दृष्टियोंका या उनमेंकी एक दृष्टिका अवलम्बन लेकर लिखी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों दृष्टियाँ अपने गुण और यथार्थताके बलसे प्रतिष्ठाको प्राप्त हो गई हैं। कोसंबीजीने इस पुस्तकमें प्रारम्भसे ही ऐतिहासिक दृष्टिका आश्रय लिया है और अपना वक्तव्य या मन्तव्य सिद्ध तथा सत्य बनानेके लिए अपनी उक्त चारों

शक्तियाँ अधिकसे अधिक उपयोग किया है। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिका आशय लेकर प्रवृत्त होना और सच्चा इतिहास ढूँढकर पेश करना, इन दोनोंके बीच, महदन्तर है। जब ऐतिहासिक युगकी सब विदित सैकड़ों घटनाओंका निर्विवाद ऐतिहासिक खुलासा करना भी बहुत ही कठिन तथा दुःसाध्य समझा जाता है, तब ऐतिहासिक युगसे पहलेके सैकड़ों नहीं, परन्तु हजारों वर्षोंकी गहरी और अँधेरी काल-गुफामें इतिहास कहे जा सकें ऐसे विधान करनेका काम तो लगभग असंभवित ही है। इसीलिए इतने प्राचीन कालके विषयमें लिखते समय कोसबीजी, 'ऐसा होगा,' 'ऐसा होना चाहिए,' 'ऐसा समझ है' इत्यादि शब्दोंमें केवल कल्पनात्मक विधान ही करते हैं। इसे कोई इतिहास नहीं कह सकता है। वे भी ऐसी घटनाओंको इतिहास रूपमें संगृहीत करनेका आग्रह नहीं रखते हैं। मनुष्य जिज्ञासाकी मूर्ति है। कामका हो या बिना कामका, वर्तमान हो, भूतकालीन हो या भावी हो, नजदीकका हो या दूरका हो, मनुष्य—जाग्रत मनुष्य—सबके विषयमें सच्ची हकीकत जाननेके लिए उत्पन्न रहता है। वह केवल कल्पनाओंमें अतिम सतोष नहीं प्राप्त कर सकता है तथा सच्ची हकीकत नहीं जाननेपर कल्पना करनेका काम भी छोड़ नहीं सकता है। वह प्रारम्भमें साधन और शक्तिके अनुसार अस्पष्ट-स्पष्ट, सच्ची झूठी और मिश्रित कल्पनाएँ करता ही जाता है और सत्य जिज्ञासाके आश्रयसे कभी वह सत्यकी किसी भूमिकाएँ ऊपर या उसके नजदीक पहुँचता है। मनुष्य-स्वभावका यह तत्व यहाँपर भी लागू करके कहना चाहिए कि कोसबीजीने पूरे साधन और पूरे प्रमाणोंके अभावमें उपलब्ध साधन और प्रमाणके अनुसार भूत कालके विषयमें जो जो कल्पनाएँ की हैं, उन सबको अक्षरशः सत्य या अक्षरशः असत्य नहीं मानकर उनपर विचार करनेका और उसमें संशोधन करनेका काम अध्ययनशील वाचकोंका है। कोसबीजीकी सभी कल्पनाएँ अन्यथा सिद्ध होवें, तो भी उन्हें जरा भी बुरा न लगना चाहिए। इसके पीछेका सत्य है तो केवल यही कि सभी वस्तुओंका विचार मुक्त मनसे और वहम मुक्त मानससे करना सीखना चाहिए। ऐतिहासिक

दृष्टिका यही रहस्य है। यह रहस्य ध्यानमें रखकर वेदों और उन जैसे दूसरे अतिप्राचीन धर्मशास्त्रोंका विचार होगा, तभी लेखकके प्रयत्नका आशिक फल सिद्ध होगा। फोसजीजीने स्वयं कहा है कि वे वादिल नियन साहित्यके विषयमें अधिक नहीं जानते हैं। वैदिक साहित्य उन्होंने अपने काम लायक पढ़ा और विचारा है, फिर भी वे उस साहित्यके मुख्य अभ्यासी नहीं कहे जा सकते। इसलिए प्राचीन वैदिक संस्कृतिका नायिलोनियन संस्कृतिके साथ उन्होंने जो सम्बन्ध बैठाया है वह अभी कल्पनाका ही विषय है। इस विषयके अभ्यासका अभी हमारे यहाँ पद संचार ही नहीं हुआ है।

वेदोंको और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले साहित्यको ईश्वरीय या अपौरुषेय माननेकी हज़ारों वर्षकी उत्तराधिकारसे प्राप्त श्रद्धा करोड़ों मनुष्योंके हृदयमें रूढ़ है। इसके विरुद्ध खुद वेद भक्ता और वेदाभिमानी विचारकोंका भी ध्यान आकर्षित होने लगा है। लोकमान्य तिलक जैसा भी वेदोंको ऐतिहासिक दृष्टिसे देखना विचारना पसंद किया था, यह इस ऐतिहासिक दृष्टिकी प्रतिष्ठाका ही परिणाम है। इस प्रकार ईश्वरीय वाणी और अपौरुषेय वाणीके रूपमें वेदोंकी मान्यता कम होने लगी है। ऐसी स्थितिमें पूरा सावधानी और मुक्त मनसे वेदोंका ऐतिहासिक दृष्टिसे अभ्यास होने लगे, तो इससे वेदोंकी प्रतिष्ठामें कमी नहीं बल्कि वृद्धि ही होगी। सायण इत्यादिके जो वेद भाष्य या दूसरे ऐसे प्राचीन टीकाग्रन्थ हैं, उन सम्बन्ध पुनः अति सावधानीके साथ ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेका समय आ गया है। फोसजीजीकी इस सम्बन्धी कल्पनाएँ भले ही केवल कल्पनाएँ ही हों, तो भी कितने ही स्थलोंपर उनके द्वारा पका हुआ प्रकाश ऐतिहासिकोंके लिए बहुत उपयोगी होगा। उदाहरणके तौरपर उन्होंने जिस स्थलपर वंग, मगध और वज्जी इन तीन प्रजाओंके अन्धाहीन होनेका अभिनिर्वाण है वह किसी भी विद्वान् वाचकको सायणके द्वारा किये हुए अर्थकी अपेक्षा अधिक समत और संतुष्ट लगगा। फोसजीजीने वेदोंके मंत्र, ब्राह्मण, और आरण्यक उपनिषद् इत्यादि भागोंके समर्थक विषय

में जो मयादा सूचित की है, वह मुझे स्वयं ठीक नहीं लगती है। वैदिक साहित्य के कुछ अंश चाहे बाद में लिखे गये हों, परन्तु इस साहित्यका बहुत-सा भाग अपेक्षाकृत बहुत ही पुराना है। इसके विषयमें मुझे शका नहीं है।

इन्द्र एक स्वर्गीय देव है, वह वेदमंत्रों और विधिपूर्वक किये गये यज्ञसे प्रसन्न होकर वर्षा करता है, पशु और मनुष्य जातिका सबधन करता है, इत्यादि धार्मिक मान्यताएँ आजकल के वैज्ञानिकयुगीन वेदमन्त्र मनुष्यकी बुद्धिको सन्तुष्ट नहीं कर सकती हैं। जबतक ऐसी मान्यताओंका बुद्धिगम्य ऐतिहासिक खुलासा नहीं हो जाता तबतक ऐसी मान्यताओंको सहसा फेंक भी नहीं सकते हैं और साथ ही साथ वे बुद्धि में खटके बिना भी नहीं रह सकती हैं। कोसवीजीकी इन्द्रविषयक कल्पना-तरंगें भले ही कल्पनायें ही रहें, तो भी इन्द्र आदि देवोंके विषय में जैसे दूसरे खुलासे करने बाकी ही रहते हैं। कोसवीजीका यह लेखन वाचकोंमें ऐसे खुलासे करनेकी या उस दिशामें प्रयत्न जागरित करने की वृत्ति पैदा करे, तो उनका यह प्रयत्न निष्फल नहीं जायगा।

कोसवीजीने इस पुस्तकमें जो और जितनी घटनाएँ एकत्रित की हैं, जितने विविध उद्धरण उद्धृत किये हैं, उन सबको उन्होंने अपनी विनोदक और मनोरंजक शैलीसे, फिर भी कठोर समालोचनाके साथ जिस प्रकार सुसज्ज किया है वह सब अभ्यासी वाचकोंको आकर्षित भी करता है और चिढ़ाता भी है। ब्राह्मणपक्षीय वाचक हो, या जैन या बौद्धपक्षीय वाचक हो, वह यदि जिज्ञासु होगा, तो इस पुस्तकको पढ़ते पढ़ते रोष चाहे जितना प्रकट करता जाय, फिर भी पुस्तकको समाप्त किये बिना नहीं छोड़गा। इस प्रकार लेखकने इसे नये नये विषयोंसे परिपूर्ण बनाया है और टीकाका कोश भी प्रसंग आनेपर उस स्थलपर बिल्कुल निभयतासे सीधा प्रहार भी किया है। प्रतिपाद्य विषय सम्प्रदायके साथ सम्बन्ध रखनेवाला होनेके कारण और सम्प्रदायका धर्मरूपमें सामान्य जनताके हृदयमें स्थान होनेसे उसके विषयमें जत्र खण्डनात्मक समालोचना देखनेमें आती है, तत्र असम्प्रदायिक

जैसा मानस भी धनभरके लिए आवेशमें आ जाय, यह स्वाभाविक है। कोसम्बीजीने अपनी सख्त टीकाके तीक्ष्ण बाण केवल ब्राह्मणवर्गके ऊपर ही नहीं चलाये हैं, उन्होंने जैन और बौद्ध श्रमणोंको भी अपने इन बाणोंका लक्ष्य बनाया है। इस सामान्य तत्त्वको देख लेनपर कोसम्बीजीकी प्रकृतिका एक विशिष्ट तत्त्व वाचकक ध्यानमें आ जाता है और यह कि उनका स्वभाव मुख्यतया सण्डनशैलीप्रधान या टीकाप्रधान है। ऐसा होनेपर भी उनके द्वारा एकत्रित की हुई और व्यवस्थित रूपसे रखी हुई घटनाएँ और दूसरी बातें वाचकको उत्तरोत्तर जिज्ञासा-वृद्धिके साथ साथ किसी नये ही प्रदेशमें ले जाती हैं। इसके लिए उदाहरणके तौरपर इन्द्र, ब्रह्मा, महादेव, लिंगपूजा, वासुदेव आदिकी चचावाले प्रकरण सूचित किये जा सकते हैं। इन्द्रके सम्बन्ध में उन्होंने जो सामग्री एकत्रित की है और उसे जिस रूपमें व्यवस्थित किया है, ब्रह्मा हिंसक मिटकर अहिंसक देव कैसे हुआ, इसके सम्बन्धमें जिन घटनाओंका उल्लेख किया है, महादेवका मूल क्या है, वह प्रस्तुत कौन था, लिंग जैसी बीभत्स पूजा आयोंमें क्यों और कैसे आई, वासुदेव, देवकी पुत्र कृष्ण मूलमें किसका देव था, इत्यादिके विषय में जो लिखा है यह किसीके गले उतरे या नहीं, किसीको रुचे या नहीं, फिर भी ये चचाएँ नयी-नयी हकीकतों, नवीन-नवीन कल्पनाओं और विनोदक शैलीके कारण एक नवीन प्रकारके उपन्यास जैसी प्रतीत होती हैं। मध्ययुगमें हरिमद्र और अमृतमति जैसे जैन नेतृकोंने साम्प्रदायिक प्रतिशीघ्रके रूपमें पुराणों और पौराणिक देवोंकी जो टीका की थी, उसकी अपेक्षा कोसम्बीजीकी टीका ऐतिहासिक दृष्टिका आश्रय लेनेके कारण यद्यपि अलग पट जाती है, फिर भी कोसम्बीजीके द्वारा की हुई कल्पनाएँ और उनके दरसाये हुए पृथापर सम्बन्ध निदानोंमें प्राप्त होने, इस विषयमें सँका ही है।

सारी पुस्तकमें ब्राह्मण बौद्ध साहित्यका जितने प्रमाणम स्पष्ट किया गया है तथा ब्राह्मण और बौद्ध-परम्पराके विषयमें अनुसृत या प्रतिकूल जितना कहा गया है, उतने प्रमाणमें जैन साहित्य और जैन

परम्पराका स्पष्ट सकारण बहुत ही थोड़ा किया गया है। फिर भा कोसवीजीका भगवान् पाश्वनाथके प्रति अहिंसाके प्रथम और प्रबल स्थापकके रूपमें अति आदर देखा जाता है। कोसवीजीने घोर अंगिरस और चाइसवं जैन तीर्थङ्कर नेमिनाथके एक होनेकी कल्पना की है, परन्तु वह केवल कल्पना ही है। भगवान् पाश्वनाथकी अहिंसाको वे केवल निपेधात्मक और बुद्धकी अहिंसाको विधायक कहते हैं, जो ठीक नहीं लगता है। पाश्वनाथके चतुर्धाम त्रिविध थे, उनमें जैन परिभाषाके अनुसार समिति या सत्प्रवृत्तिका तत्त्व भी था और उनका एक विशिष्ट सघ था, ऐसा स्वयं कोसवीजी भी स्वीकार करते हैं। यदि सारा त्यागा सघ केवल निष्क्रिय रूपसे बैठा रहता और कुछ भी काम नहीं करता, तो जनतामें घर की हुई हिंसा प्रधान यज्ञोंकी संस्थाको किस प्रकार हटा सकता था उसे निबल कर सकता ? यह बात अलग है कि पाश्व और उनके सघका विधायक कायस्थ नैसा था, यह जाननेका कोई स्पष्ट साधन नहीं है। उन्होंने पाश्वकी परम्पराने विषयमें जो केवल देह दमनतक सीमित तपसा विधान किया है वह असंगत है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध परम्पराकी अपेक्षा जैन परम्परामें देह दमनके ऊपर अधिक भार दिया गया है परन्तु सामान्य लोगोंके मनपर जो ऐसी ठाप है कि जैन भिक्षुक केवल देह दमनको ही तप कहते हैं वह बिल्कुल भ्रांति है। यद्यपि भगवान् महावीर कठोर तपके कारण ही दीघतपस्वी कहलाये, परन्तु किसीको यह नष्टा भूलना चाहिए कि उनका तपमें देह दमन तो केवल साधनके रूपमें था। उनका मुख्य और साध्य तप, ध्यान, चित्तशुद्धि आदि अभ्यन्तर ही था। भगवान् महावीरके सारे जीवनका भुक्ताव अभ्यन्तर तप, मानसिक तप या आध्यात्मिक तपकी ओर था। उनके मनमें बाह्य तपकी कीमत, वह अभ्यन्तर तपमें उपयोगी हो, इतनी ही थी। केवल देह-दमन जैसे बाह्य तपसा तो उन्होंने विरोध किया था जो भगवती सूत्र जैसे प्रमाणिक ग्रन्थोंमें दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि महावीरकी तपस्या मुख्य रूपसे आत्मशुद्धि लक्ष्य थी जिसे कि जैन अभ्यन्तर तप कहते

है। यदि पार्श्वकी परम्परामें केवल देह दमन या ग्राह्य तपको ही स्थान दिया गया होता और भगवान् महावीरने उसमें सुधार करके पीछेसे अभ्यन्तर तपको स्थान दिया होता, तो जैन शास्त्रोंमें इस सुधारकी चर्चा अवश्य होती। क्योंकि पार्श्वकी परम्परामें प्रचलित चातुयामके स्थानमें पंचयामका और दूसरी नित्य प्रतिक्रमण जैसी सामान्य बातोंमें महावीरने जो सुधार किये हैं उनके उल्लेख अति आदर और अत्यन्त सावधानीपूर्वक जो जैन परम्परा आजतक सुरक्षित रहती आई है, वह पार्श्वकी परम्पराके केवल देह दमनतक सीमित तपमें महावीरने यदि सुधार किया होता तो उसे कदापि नहीं भूलती। भगवान् महावीरके पहले जैन परम्परामें पूर्वभूतके अस्तित्वके और कमतत्त्वविषयक कुछ विशिष्ट साहित्य होनेसे प्रमाण भी मिलते हैं जो कि पार्श्वनाथके सघर्षकी निष्क्रियताके विरुद्ध स्पष्ट प्रमाण हैं।

लिंगपूजाके मूलमें और प्रचारमें जैन भ्रमणाका भी कुछ भाग होगा, ऐसी जो कोसवीजीकी कल्पना है वह मुझ बराबर नहीं जैचती है। जैन परम्परामें भी यद्यपि समय समयपर शिथिलाचार दान्विल होनेके प्रमाण मिलते हैं पर लिंग पूजा जैसी ग्रीष्म और स्पष्ट अनाचार प्रधान पद्धतिमें किसी भी समय उन्होंने भाग लिया होगा, ऐसा नहीं मान्य होता। इसके विरुद्ध बहुतसे स्थलपर प्राचीन ग्रंथोंमें जैन लम्पकोंने महादेव और लिंग पूजाका प्रबल परिहास तक किया है।

इसी तरह कोसवीजीने लिखा है कि जैन साधु जैस त्यागियोंन जो चमनती गजाओंक एक लाख गाने हजार स्त्रियों होने जैसी असत्य बात लिखी हैं, सो केवल राजाओंको खुश कर उनसे मंदिर, वसतिहा आदि परिग्रहकी रक्षा करनेके लिए। इसपर मेरा कहना है कि चमनती के उतनी अधिक स्त्रियाँ होनेकी बात कोसवीजीक कथनानुसार कैयल धतिशयोक्तिपूर्ण ही नहीं बल्कि असत्य भा हैं, पर इस असत्यके कथन करनेवाले त्यागियोंके उद्देश्यके बारेमें जो उन्होंने विधान किया है वह ठीक नहीं। त्यागी साधु भी मंदिर और वसति आदिकी रक्षा राजा महाराजाओं तथा तथा अन्य धार्मिकोंसे चाहते और कराते थे, इसमें

कोइ सदेह नहा, पर कथा ग्रंथोंमें अधिक स्त्रियाँ होनेका जो वर्णन मिलता है वह केवल उस समयकी सामाजिक मान्यताका अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिबिम्ब है। प्राचीन समयसे प्रायः प्रत्येक समाजमें ऐसा माना जाता रहा है कि बड़ा वही है जिसके पास सम्पत्ति अधिक हो और स्त्रियाँ भी अधिक हों। जिसके जितनी स्त्रियाँ अधिक उतना ही वह बड़ा। चक्रवर्ती राजाओंको भी राजा माना जाता था। तब उनकी सर्वोपरिता किस मापदण्डसे नापी जाती? कवियों और लेखकोंके लिए समाजमान्य माग एक ही था और वह सम्पत्ति तथा स्त्रियोंकी अधिकताके वर्णनका। सभी सम्प्रदायके लेखक उक्त मान्यताके फायले थे। त्यागी जैन साधु उससे बच जाते तो आश्चर्य ही होता। उस समय ने भी सबसाधारण अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनके मागपर चले, उस, इतना ही उनके विषयमें कहा जा सकता है।

कोसवीजीके प्रति पृथग आदर होनेपर भी समग्ररूपसे इस पुस्तक की शैलीकी मनपर जो छाप पड़ती है उसे बतला देना योग्य है। स्वयं मुझपर एक दो बार पुस्तक पढ़ने पर जो छाप पड़ी उसका निश्चय करनेके लिए मने दो चार असाम्प्रदायिक और पूरे शिक्षितोंके साथ जिह्मने कि यह पुस्तक पढ़ी थी या मेरे कहनेसे पढ़ी थी, चचा की। इस सम्बन्धमें सबका अभिप्राय एक ही प्रकारका मालूम हुआ कि कोसवीजीने चाहे यह पुस्तक उदार मन और असाम्प्रदायिक भावसे लिखनेकी इच्छा की होगी, फिर भी इसका वाचन उल्टा ही असर पैदा करता है। किसी भी वाचकके ऊपर यह छाप पड़ना लगभग अनिवार्य है कि लेखक मुख्य रूपसे ब्राह्मणवर्ग और ब्राह्मणसंस्कृतिका विरोधी है। वाचकके मनमें अनेक बार ऐसा हो आता है कि जिस ब्राह्मणवर्गके ऊपर और जिस ब्राह्मण जातिके ऊपर लेखकने इतने अधिक हमले किये हैं उस वर्ग और उस जातिमें सात्त्विक प्रकृतिवाले, उदात्त चरित्रवाले और समस्त प्रजाका भला चाहनेवाले तथा उसके लिए कुछ करनेकी इच्छा रखनेवाले क्या कभी हुए ही नहीं? यदि बौद्ध साहित्यमेंसे सद्गुण और उच्च भावना-पोषक अनेक अन्तरण प्राप्त किये जा सकते हैं, तो

खण्डनीय ब्राह्मण साहित्यमें क्या उनका एकदम अभाव है ? ब्राह्मण साहित्य बौद्ध साहित्यकी अपेक्षा प्रमाणमें अति विशाल है । उसमें राजस और तामस अशोंका होना स्वाभाविक है । क्योंकि इस साहित्यका निमाण अति प्राचीन कालसे होता आ रहा है और इसकी रचना समय प्रकारकी जनप्रकृतिको उद्देश्यमें रखकर की गई है, जब कि बौद्ध और जैन साहित्य ब्राह्मण साहित्यके एक सुधारके रूपमें होनेसे केवल सात्विक प्रकृतिको उद्देश्यमें रखकर लिखा गया है और ऐसा होनेपर भी उसमें भागे जाकर साधारण जन स्वभावके राजस तामस अंश भी थोड़ा बहुत आ गये हैं । ऐसी स्थितिमें ब्राह्मण साहित्यमेंसे सात्विक प्रकृतिवादी भागका थोड़ा-सा भी स्पष्ट किये बिना, केवल राजस या तामस भाग की ही टीका करना, कोसम्भीजी जैसे व्यक्तिही लेखनीको शोभा नहीं देता ।

कोसम्भीजी, सत्संगति जैसे कुछ सात्विक गुणोंके विषयमें निम्नलिखित समय जरूर यह लिखते हैं कि “ये गुण रामानन्द जैसे सन्तोंमें या चारवरी पंथके त्यागियोंमें जो दिखाइ दिये, सो तो बौद्ध धर्मके उत्पत्ति के समय प्रजामें प्रविष्ट हुए सद्गुणोंके गहरे असरका परिणाम था । पुराण और उनके पुरस्कर्ता ब्राह्मणोंने तो ऐसे सद्गुणोंकी भिड़ानेका बहुत प्रयत्न किया परन्तु बौद्ध उपदेशके कारण प्रजाके भागमें गहरे उतरे हुए ये गुण थिलथिल नहीं गिर सक और समय बीतनेपर ब्राह्मणपंथीय सन्तोंमें प्रकट हुए,” तब तो कोसम्भीजीके विधानकी असंगतिकी सीमा वाचकके मनपर दृष्टात् अक्षिप्त हो जाती है । यदि कोसम्भीजी चाहते तो महाभारत, रामायण और अनेक पुराणोंमेंसे तथा नीति, आचार और सत्त्वज्ञान विषयके अनेक ब्राह्मण ग्रन्थोंमेंसे सत्संगति और उसके जैसे दूसरे अनेक सद्गुणोंके समथक भाग बौद्ध साहित्यके अवतरणोंकी तरह ही दे सकते थे । इसमें यादों की मोटाका नहीं है कि महाभारत और पुराण आदि ब्राह्मण साहित्यमेंसे उर्द्वेग भावपूर्ण पुत्रोंकी तथा अग्नि द्वारा श्रावण करने जलानेकी जो अवगत बातें उस साहित्यकी असम्भवता बतलानेके लिए पद्य की

ह, वे बात आज ब्राह्मण-साहित्यके भक्तकी भी असंगत लगनेवाली है। परन्तु कोसम्भीजीका कतव्य इससे कुछ अधिक था और मेरी दृष्टिसे वह यह था कि उह ब्राह्मण साहित्यमेंसे भी अच्छे और सात्त्विक भाग चुन करके देने चाहिए थे। पीछेसे बौद्ध साहित्यमें भी तो कितनी ही असम्बद्धताएँ प्रविष्ट हो गई हैं, फिर भी जैसे उह मूल पिटकमेंसे श्रेष्ठ भाग मिल गये उसी प्रकार ब्राह्मण साहित्यमेंसे भी ऐसे श्रेष्ठ भागोंका एक बृहत् भाण्डार उनकी दृष्टिमें अवश्य आता। अकेले महाभारतमें ही अहिंसा, सत्य, मैत्री, सत्संगति आदि सद्गुणोंके दूसरे किसी भी शास्त्रकी कोटिमें रखे जाने योग्य हृदयग्राही वणन हैं। जिसकी टीका करनी हो उसके गुणोंको अधिकसे अधिक सावधानीसे देखना चाहिए और तब दोषोंकी सरल टीका करनी चाहिए। यही अहिंसाकी रीति है। ऐसी स्थिति होनेपर भी ब्राह्मण वर्गकी टीका करते समय कोसम्भीजीकी शैली वाचकके ऊपर ऐसी छाप डालती है कि मानों वे ब्राह्मणवर्ग और ब्राह्मण जातिके कट्टर विरोधी ह, जब कि मैं और दूसरे अनेक जानते हैं कि कोसम्भीजी स्वयं मूलतः ब्राह्मण हैं और उनके मनमें ऐसा द्वेष त्रिस्तुल्य नहीं है।

भगवद्गीताके विषयमें जब कोसम्भीजी लिखते हैं तब उनके कल्पना चातुर्य और उनकी काव्य-शक्तिके विषयमें सम्मान पैदा हुए बिना नहीं रहता है। फिर भी वे गीताके विरुद्ध जो कुछ कहते हैं वह बिल्कुल गले नहीं उतरता है। गीतामें जो कुछ सात्त्विक और सुन्दर भाग है वह बौद्ध परम्पराका प्रभाव है, यह कथन तथा गीताकी रचना के समयके विषयमें उनके द्वारा बोधा हुआ कल्पनाओंका पुल, यह सब शुद्धतर्कोंसे दूर प्रतीत होता है। यों तो कोई भी व्यक्ति अपने मान्य और प्रिय सम्प्रदाय या साहित्यके विषयमें कह सकता है कि इसीकी छाप दूसरे सम्प्रदायों और साहित्यके ऊपर पड़ी है। जैन लोग भी इसी प्रकार गीता के सम्प्रदाय अपनी कल्पनाएँ दौड़ाकर कह सकते हैं कि उसमें प्रतिपादित अहिंसा, भूतदया और दूसरे सात्त्विक गुण जैन प्रभाव का कारण ही हैं। वस्तुतः गीतामें जो गौरव और जो गाम्भीर्य है वह कोई

कवि या विद्वान् स्वानुभवके बिना नहीं ला सकता है। और कोसवीजीने गीताका स्थान अंकित करते समय जिस अच्छे बुरे भागका पृथक्करण करके उसमें मौलिकताका जमाव उतलाया है, वह तो तककी दृष्टिसे बहुत ही उपहासास्पद लगता है। जिस प्रकार भदत नागसेनने राजा मिलिंदके सामने एक रथका दृष्टान्त लेकर उसका पृथक्करण करते समय उतलाया है कि पहिये, आरे और धुरी आदि अवयवोंके सिवाय रथ जैसी कोई एक वस्तु नहीं है, उसी प्रकार ये अवयव भी परमाणु पुंजके सिवाय दूसरे कुछ भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्ममें एक एक अणुको अलग अलग देखने पर समूह या अणुदृष्ट सौन्दर्य जैसी वस्तु ही नहीं रहती है। उसी प्रकार कोसवीजी सूक्ष्म पृथक्करण करके गीताके प्रत्येक भागको अलग अलग करके उसका अलण्डत्व और सामूहिक सौन्दर्य देखनेके विरुद्ध दलील देते हैं। यदि यही तर्क भगवान् बुद्धके प्रत्येक उपदेशपर लागू किया जाय तो उसमें मौलिकत्व जैसा क्या बताया जा सकता है? आय अष्टांगिक मार्ग लीजिए, तो उसका एक एक अंश पहलेसे ही प्रजा-जीवनमें और शास्त्रोपदेशमें था, नार आय सत्य भी नवीन नहीं हैं। यदि यह दलील दी जाय कि पहलेसे या समान कालमें होनेपर भी इन तत्त्वोंको बुद्धने अपनी रीतिसे जीवनम पचा लिया, और बादमें लोकोपयोगिताकी दृष्टिसे इनका उपदेश दिया, यही बुद्धका वैशिष्ट्य है, तो गीताके सम्प्रसारणमें भी ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? गीतामें अहिंसा और हिंसा इन दो विरोधी तत्त्वोंका मेल किस प्रकार बैठता है, यह प्रश्न ठीक है, परन्तु इसका समाधान तो जान पड़ता है ब्राह्मण साहित्यकी सम्प्रवृत्तिमूलक औत्सर्गिकतामें है। मुख्य बात तो गुणदृष्टि और भक्तिकी है। गाँधीजीन इस दृष्टिसे गीताका अवलोकन लेकर अपना सत्पुरुषाथ सिद्ध किया है, इसका उदाहरण हमारे सामने है। क्या बौद्ध और जैन भिक्षु धम्मपद और उत्तराध्यायन जैसे कर्त्तव्य अहिंसाप्रतिपादक ग्रन्थोंका न्याय और भोगकी दृष्टिसे उपयोग नहीं करते हैं?

अहिंसा, प्रज्ञा, मैत्री आदि सात्त्विक गुणोंका पञ्चपात है। फोम

जीजीका मुख्य तल है। मेरे हृदयपर उनकी ऐसी ही छाप है। इसलिए उह टीका करते समय किस दृष्टिबिन्दुको अपनाना चाहिए था, इसका मैंने सचन किया है।

कभी कभी जैसेके प्रति तैसा, होनेकी अपरिशोधित वासना मेरे मनमें भी पैदा होती है और तब सी० वी० चैद्य या डॉ० मुंजे जैसेको मुँहतोड़ उत्तर देनेके लिए कोसम्बीजीकी लेखनी याद आ जाती है। १०३६ के वर्षाकालमें प० मदनमोहन मालवीयके सम्भाषित्वमें हिंदू युनीवर्सिटीमें पहली बार मैंने डॉ० मुंजेका भाषण सुना। उनके सारे भाषणकी बनि एक ही थी और वह यह कि हिन्दुओंका पतन केवल अहिंसा और बौद्ध धर्मके कारण हुआ है। इस तरहके भाषण करनेवाले या लिखनेवाले अकेले मुझे ही नहीं हैं, परन्तु विद्वान् और प्रोफेसर कहे जानेवाले अनेक व्यक्ति जहाँ तहाँ ऐसा ही प्रलाप करते देगे जाते हैं। मुंजेका भाषण सुनते समय मनमें जो अनेक विचार आये, उनमेंसे पहला यह था कि यदि इस समय डॉ० ध्रुव जैसा सम्भाषित होता, तो इस विषयप्रचारका कुछ प्रतिकार अवश्य करता। दूसरा विचार यह आया कि मुझे जब अहिंसाको ही हिन्दुओंके पतनका कारण मानकर बौद्धोंकी भत्सना करते हैं, तब उनके सामने बौद्ध तो कोई रहता नहीं, केवल अहिंसाके प्रबल समर्थक जैन रहते हैं, फिर भी खुले तौरपर उनकी क्यों निन्दा नहीं की जाती ! इस प्रश्नका उत्तर उस समय यह स्फुरित हुआ कि हिंदू महासभाके मुझे जैसे सूत्रधार देशमं जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत बचस्व रखनेवाले जैनोंके पाससे आर्थिक तथा दूसरी अनेक प्रकारकी सहायता प्राप्त करनेके लालचसे उनकी खुले तौरसे निन्दा करते हुए डरते हैं। जैनोंके समान बचस्व रखनेवाले बौद्ध इस देशमं नहीं हैं और यदि कहींपर हैं भी, तो उनके पाससे जैनोंके समान आर्थिक तथा दूसरी सहायता प्राप्त होनेकी आशा नहीं है। इसीलिए मुझे अहिंसा और बौद्धोंका नाम लेकर मुसलमान आदि परदेशी जातियोंके द्वारा हुए पराजयका रोष अहिंसाके प्रति प्रकट करते रहते हैं। उगी समय मनम यह विचार भी हो आया कि कोसम्बीजी बहुत

अधभ्रष्टा और भीरु वृत्तिक कारण अनेक बार बहुतसे भ्रम घाहर नहीं आते हैं। मित्रमहलीमें जो गुप्त चर्चाएँ मुक्तता और निभयतासे होती हैं वे चर्चाएँ अनेक बार महत्वपूर्ण होती हैं फिर भी उह लोक समक्ष रखनेमें विद्वान् लेखक तक टरते हैं। जिस वस्तुका मैं मनमें विचार करता हूँ, जिसे मित्रोंके सामने निःसंकोच कहता हूँ और जिसके प्रति मेरा विशिष्ट झुकाव है, उसी वस्तुको यदि मैं समभावपूर्वक लोक समक्ष विचार करनेके लिए नहीं रखूँ, तो विचारकी गतिशील धाराएँ उदयमें नहीं आती ह। कोयलीजी ऐसे ढरसे परे हैं। एक बार उन्हें जो सत्य प्रतीत हुआ उसे फिर वे कह ही देते हैं। यह केवल दोष है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने मन्तव्योंकी जिस मुक्ततासे चर्चा की है तथा अपने अवलोकन और कल्पना-चलका उपयोग करके अपने कथनका जो समर्थन किया है उसपर विचार करनेके लिए आपको स्वतन्त्रता है। विचारकको विचार और चिन्तनकी, लेखकको लिखनेकी और शोधकको सशोधनकी बहुत सी सामग्री पूरी करनेके कारण गुणज्ञको तो कोयलीजीके समर्थ भ्रमका आभारी ही होना चाहिए।

भारतीय संस्कृति और अहिंसा

१—वैदिक संस्कृति

प्रास्ताविक

आर्य कन और कहाँसे आये इस सबब में अनेक मत प्रचलित ह । इसी के ग्यारह सौ बष पूर्वसे लेकर तीस पचीस हजार बष पूर्वतक आर्योंके प्रागमनके अनेक काल अनेक लेखकोने माने हैं । इसी प्रकार सिंधसे लेकर उत्तर द्रवतक आर्योंके अनेक मूल वास स्थान माने जाते हैं । यह विषय महत्वपूर्ण और चित्ताकर्षक होते हुए भी इस पुस्तकसे विशेष संबंधित नहीं है । तथापि, केवल सत्यान्वेषणके विचारसे यहाँ कुछ मुद्दोंके सबबमें चर्चा करना उचित मान पड़ता है, क्योंकि अहिंसाना विकास होनेके लिए सत्यज्ञानकी बहुत आवश्यकता है ।

२ वैदिक साहित्यसे मेरा विशेष परिचय नहीं था । सन् १९२७ में मेरे पुत्र च० दामोदरने जातक अष्टकथाकी निम्नलिखित गाथाकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया—

अन्ता द्वित्र अयुज्झपुरान पञ्चविधा ठपिता अभिरस्ता ।

उरगकरोटि प्यत्स च हारी मदनयुता चतुरो च महन्ता ॥

उस समय हम दोनों अमेरिकामें थे और वह जमन भाषाना विशेष अध्ययन करनेके लिए जातक अष्टकथाका अनुवाद पढ़ रहा था । उसके मनमें यह बात आयी कि इस गाथामें कुछ न-कुछ ऐतिहासिक तथ्याश अवश्य है । टीकाकारने इस गाथाका जो अर्थ लगाया था वह मुझे ठीक नहीं जैँचा और अतक नहीं जैँचता है । पर इस गाथामें ऐतिहासिक तथ्याश होनेकी बात मुझे ठीक मालूम हुई । फिर भी उस समय 'विसुद्धिमग्ग' के संस्करणके काममें पैँसे रहनेके कारण वैदिक साहित्यमें प्रवेश करके इस विषयपर विशेष विचार न किया जा सका ।

३ उसके बाद सन् १९२८ में गुजरात विद्यापीठमें रहते समय में ऋग्वेदका अध्ययन करने लगा। उसमें एक बात मुझे यह दिखाई दी कि उपयुक्त गायकों वणनानुसार इन्द्र एक समय मनुष्य था और उसे अपने जीवन कालमें ही या मृत्युके बाद देवत्व प्राप्त हुआ है। तब सितंबर १९२८ के 'विविधज्ञान विस्तार' में मेरा "वैदिक इन्द्र देवता या मनुष्य" शीपक लेख प्रकाशित हुआ। मेरा अनुमान था कि उसपर काफी चर्चा होगी, पर अबतक वह मेरे देखनेमें नहीं आयी।

४ फिर सन् १९८६ की वैशाख-क्रांतिकी 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' में श्री जयगुरुप्रसादजीका "प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट्" शीपक लेख देखनेमें आया। पर उसमें मुझे ऐसी महत्वकी कोई बात नहीं मिली जो प्रस्तुत विषयके विवेचनमें उपयोगी हो सके। इन्द्र एक समय सम्राट् था, यह बात मुझे स्वीकार है पर जान पड़ता है कि उसका साम्राज्य सिंध और पंजाबके आगे नहीं बढ़ सका था।

५ ऋग्वेदका अध्ययन करते समय मेरे मनमें यह बात भी उठी कि उसमें की कुछ बातोंका त्रिलोचनियन सस्कृतिसे निकट संबंध होना चाहिए। गत वर्ष अर्थात् सन् १९३४ के अगस्त महीनेमें जब मैं हिन्दू विश्वविद्यालयमें रहनेके लिए आया तब मैंने इस संबंधमें डाक्टर प्राणनाथजीसे बातचीत की। वे कई बरसोंसे सिंध और पंजाब प्रान्तमें मिले प्राचीन नगरावशेषोंके सिक्कोंपर अंकित लिपियों पढ़नेका प्रयत्न कर रहे हैं। उस भाषाका संबंध वे "ओ, हा, हौं" आदि तानिक पारिभाषिक शब्दोंसे लगाते थे। इसी विषयपर उनके एक-दो व्याख्यान भी श्रुतिमें हुए थे। पर उन सिक्कोंके अक्षरोंका यदि किसीतः संबंध हो तो यह ऋग्वेदसे होना चाहिए, यह बात उन्हें कुछ अंशों में ठीक लगी और तबसे वे ऋग्वेद और त्रिलोचनियन साहित्यका संबंध स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस विषयपर उनके कुछ लेख काशीके साप्ताहिक पत्र 'सनातन धर्म' में प्रकाशित हुए। बादमें सनातनियोंके विरोध करनेके कारण उन्हें यह लेखमाला बन्द कर देनी पड़ी। उनका मत है कि ऋग्वेदकी बहुत-सी ऋचाएँ त्रिलोचनियन ऋचाओंसे मिलती हैं। इतना ही नहीं "सुण्येव

१ मराठीका पुराना और प्रसिद्ध मासिक पत्र।

जफरी तुफरीतू” ऋ० १०।१०६।६ आदि ऋचाओंका सायण आदिको जो अर्थ विलकुल नहीं लगा वह बाबिलोनियन ऋचाओंसे स्पष्ट होता है। बाबिलोनियन भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण इस विषय पर पक्ष या विपक्ष में मत देना मेरी धृष्टता होगी, तिसपर भी यह बात मेरे मनमें बैठती जा रही है कि बाबिलोनियन और वैदिक संस्कृतिका अत्यन्त निकट सम्बन्ध है।

६ स्वर्गीय लोकमान्य तिलकने सन १९१७ में “Sir R G Bhandarkar Commemoration Volume” में “the Chaldean and Indian Vedas” शीर्षक लेख लिखा था। हालमें ही काशी विद्यापीठके अध्यापक पंडित रुद्रदेव शास्त्रीने उक्त लेखकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। इसपर यथास्थान विचार किया जायगा।^१

बाबिलोनियन संस्कृति

७ इसवी सन्के चार पाँच हजार वर्ष पूर्व वर्तमान मेसोपोटामियाकी आग्नेय दिशामें आकर बसनेवाले लोग सुमेरियन कहे जाते हैं। ये सुमेरियन कहाँसे आये, इस सम्बन्धमें उद्भुत विवाद है। अधिकांश विद्वानोंका मत है कि वे मध्य एशियासे आये होंगे। कारण, यह सिद्ध हो चुका है कि आर्योंसे उनका बहुत साम्य था। इन लोगोंने पहले युफ्रेतिस और तैग्रिस नदियोंके मुहानोंके पास अपनी बस्तियाँ प्रसार्य। और ये बस्तियाँ धीरे धीरे उत्तरकी ओर बढ़ने लगीं। वे लोग छोटे छोटे नगरों में रहते थे और उन नगरोंमें आपसमें बार-बार लड़ाइयाँ हुआ करती थीं।

१ वि० १।२०-२३ देखिए।

२ आजकल ये दोनों नदियाँ समुद्रमें गिरनेके पहले ही मिल जाती हैं, पर प्राचीनकालमें वे अलग अलग स्थानोंपर समुद्रमें गिरती थीं। इस समय समुद्र भी १२५ मील हटा हुआ है।

When Sumeria was bigining to flourish these two rivers had separate outlets, and Eridu, the seat of the cult of the sea god Ea which now lies 125 miles inland was seaport at the head of the Persian Gulf. A day's journey separated the river mouths when Alexander the Great broke the power of the Persian Empire.

Myths of Babylonia and Assyria p 22-23

८ ऐसी स्थितिमें सेमेटिक जाति के लोगों ने आकर उत्तर के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। ये लोग कहाँ से आये इस संबंधमें भी बड़ा विवाद है पर उनका प्राचीन अरबों से निकट संबंध दिखाई देता है। ये लोग कुछ अंशोंमें जंगली थे। उत्तर ओर के सुमेरियन लोगों को इन्होंने जीत अवश्य लिया पर सुमेरियन संस्कृति इन्हें ज्यों की त्यों अपना ली। हाँ, भाषा उन्होंने अपनी ही रखी। सुमेरियन भाषा भी व्यवहारमें रही। बादमें इन लोगों ने जब दक्षिण के सुमेरियन राजाओं को पराजित किया तब अधिकांश स्थलों पर इन्हीं की भाषा प्रचलित हुई और सुमेरियन भाषा हमारी संस्कृत भाषा की तरह मृत भाषा हो गयी—उसे समझने के लिए कोप और व्याकरणों की रचना करनी पड़ी।

९ इन सेमेटिक लोगों ने पहले उत्तर का जो प्रदेश जीता उसे अक्काद (Akkad) या अगादे (Agade) कहते थे और सुमेरियन लोगों के दक्षिण प्रदेश को सुमेर (Sumer) या शुमेर (Shumer)। इन दोनों को मिलाकर बाबिलोनिया कहने की प्रथा है और यहाँ इसी अर्थमें इस शब्द का व्यवहार किया गया है।

१० इसी सन् के पूर्व अठारहवीं शती के आरम्भ में बाबिलोनिया पर केशी (Kass) लोगों की चढ़ाई होने लगी और इसी सन् के पूर्व १७६० वर्ष के लगभग गंदश (Gandash) नाम के केशी राजाने सावमोम राज्य स्थापित किया। उसके पहले एक-दो सदियों से केशी लोग जीविका के लिए बाबिलोनियामें आया करते थे। वे फसल काटने और अन्न एकत्र करने में सहायता करते और फिर अपने पहाड़ी प्रदेशमें लौट जाते। फारस और बाबिलोनिया के बीच एलाम (Elam) नामक प्रदेशमें उनका वासस्थान था। ये लोग बाबिलोनियनों से पिछड़े हुए होने पर भी एक बातमें उनसे बहुत आगे रहे हुए थे। उनके आगमन तक बाबिलोनियन जानते तक नहीं थे कि घोड़ा कैसा होता है और केशी लोग तो घोड़ेसवारीमें ऐसे पटु थे कि उन्होंने घोड़ेसवारों की सहायता से बाबिलोनियन देश जीत लिया।

११ पहले पहल केशी लोग बाबिलोनियनों से मिलते-जुलते नहीं थे। उन्होंने कर प्रणालीमें कुछ सुधार किये पर धन्य विषयोंमें बाबिलोनियनों की सारी संस्कृति धीरे धीरे अपना ली। अक्कडियन या

सेमिटिक लोगोंने सुमेरियनोंको जीता, पर सुमेरियन संस्कृतिने सेमिटिकोंपर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार केशी लोगोंने यद्यपि बाबिलोनियनोंको जीत लिया तो भी बाबिलोनियन संस्कृति उनपर विजयी हुई। अथात् देवादिकों तथा अन्य सामाजिक विषयोंमें सुमेरियन परंपरा उसी प्रकार रही। केशी लोगोंने अपनी भाषाके प्रचारका भी प्रयत्न नहीं किया। उनका सारा काम-काज अक्केडियन भाषामें ही होता था। शुरुशुरुमें इन लोगोंके नाम बाबिलोनियन नामोंसे मिलाये थे। हमारी तरफके शक, मालव, हूण, गुजरा, पारसी आदि मित्र मित्र जातियोंके लोगोंने हिन्दुस्तानमें आनेपर जिस तरह अपनी मूल संस्कृति छोड़कर हिन्दू संस्कृति स्वीकार कर ली, उसी तरह इन केशी लोगोंने बाबिलोनियनमें आनेपर धीरे धीरे बाबिलोनियन संस्कृति पूरी तरह अपना ली।

आर्योंका स्थान और समय

१२ जान पड़ता है इन केशी लोगोंसे आर्योंका निकट सम्बन्ध रहा होगा। क्योंकि आर्य भी घोड़ेकी सवारीमें प्रवीण थे। इसलिए आर्योंका उदयकाल इसवी सनके पूर्व दो हजारसे सत्रह सौ वर्षतकका मानना पड़ता है। बहुत लोगोंकी कल्पना है कि केशी और आर्योंकी भाषाओंमें बहुत समानता थी, पर केशी लोगोंके बाबिलोनियनोंमें पूरी तरह मिल जानेके कारण उनके कुछ राजाओंके नामोंको छोड़कर यह जाननेका और कोई साधन नहीं रह गया है कि उनकी भाषा किस प्रकार की थी।

१३ ऋग्वेदमें अनेक स्थानोंपर इन्द्रके घोड़ोंका विशेषण केशी है। उसका अर्थ सायणाचार्यने “अयालवाले” किया है। पर घोड़ोंके अयाल होती है, यह बताने की आवश्यकता ही क्यों हो? इसका अर्थ ‘केशी लोगों द्वारा सिखाकर तैयार किये गये’ या ‘केशी लोगोंके देशसे लाये गये’ होगा। जान पड़ता है कि हिन्दुस्तानमें मध्ययुगमें जिस तरह सिंधके घोड़ोंकी (सैन्धवाँकी) प्रसिद्धि थी उसी तरह वैदिक कालमें केशी घोड़े प्रसिद्ध थे। “अनावची त्सारधिरस्य केशी” ऋ० १०।१०२।६ से मालूम होता है कि केशी सारथी भी रथ चलानेके कार्यमें निपुण हुआ करते थे।

१४ शूष और शुष्म ये दो शब्द ऋग्वेदमें बलवाची मालूम होते हैं। पर “प्र ममहे शवसानाय शूषमाङ्गूषं” ऋ० १।६२।१ आदि स्थानोंपर शूषशब्द इन्द्रका विशेषण जान पड़ता है। शुष्म शब्दकी व्युत्पत्ति ठीक-ठीक समझमें नहीं आती। शूषन् (Shushan) एक समय एलामकी राजधानी थी। इसलिए अनुमान होता है कि इन दोनों शब्दोंका शुषन्से कुछ सम्बन्ध होगा। इन्द्र “शूष” अर्थात् “शूषन्का रहनेवाला” और शुष्मका अर्थ शुषन्का सामर्थ्य अर्थात् बल। इसलिए आर्योंका मूलस्थान शुषन्के आसपास ही होगा और वहाँ उन्होंने पहले-पहल इन्द्रके नेतृत्वमें अपना प्रभुत्व स्थापित किया होगा।

१५ मितजुका उल्लेख ऋग्वेदमें चार स्थानोंपर है। इस शब्दका अर्थ सायणाचार्यने किया है “मितजानुक” या “सकुचितजानुक”। पर मालूम होता है कि यह एलामके वायव्यमें रहनेवाले मितानि (Mitanni) लोगोंका उल्लेख है। ये लोग आर्योंके मित्र थे। उनके राजाओंके नाम भी आयन् थे। बोघझ्-कोह (Boghaz Koi) में मिले एक मितानि राजाके लेखसे मालूम होता है कि ये लोग आर्योंकी ही तरह मिन, वरुण, इन्द्र और नासत्य देवताओंकी पूजा किया करते थे।

१६ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता कि आय अति प्राचीन कालमें उत्तर घुमकी ओर या मध्य एशियामें रहते थे और बादमें एलाममें आये। ऐसा हाना सम्भव है। पर हमें आर्योंके ऐतिहासिक कालके निवासस्थानके संशयमें विचार करना है, मूलस्थानके संबंधमें नहीं। उनकी अश्वारोहणपटुता और केशी तथा मितन्नु लोगोंसे उनका जो सम्बन्ध दिखाई देता है उसके कारण यही माननेमें सुविधा है कि वे एलाम में उनका निवासस्थान एलाममें ही था।

१७ जान पड़ता है कि एलामके दक्षिणमें रहनेवाले इन आर्योंकी अच्छी मित्रता थी। उर् (Ur) नगरोंमें रहनेवालोंका ऋग्वेदमें कई स्थानोंपर “अमृषा सतोयीरा उरवो व्रातसाहा” ऋ० ६।८ “वहिष्ठास्तमिन इन्द्रामि वक्षि वाजम्” ऋ० ६ उरु लोगोंके और “विद्वेभिरूमेभिरा गहि” ऊमा” ऋ० १०।६।७, “अनु य विद्वे

आदिम उम्माके लोगोंके वणन मिलते हैं और इनसे अच्छी तरह अनुमान किया जा सकता है कि आर्योंको इन नगरोंमें रहनेवाले लोगोंके प्रति कितना आदर था ।

१८ पश्चिमके मितशु या मितत्रि और दक्षिणके उरु, ऊमा आदि बाबिलोनियनोंसे आर्योंकी मित्रता होते हुए भी उन्हींमेंके उत्तरके पार्शियन लोगोंसे आर्योंकी घोर शत्रुता थी । यह बात “स मा तपन्त्यमित सपत्नीरिव पशवः” ऋ० १। १०५। ८ इस ऋचासे दिखाई देती है । आवेस्ता ग्रन्थमें दो स्थानोंपर इन्द्रका उल्लेख है और वहाँ उसे दैत्य या राक्षस कहा है । आवेस्तामें अनेक स्थानोंपर इसका वणन मिलता है, कि किस प्रकार देवोंको अथात् कुटुम्बोंमें प्रवृत्त करनेवाले राक्षसोंको अहुरमज्दकी प्राथना तथा यज्ञादि साधनोंसे भगाकर सुख प्राप्त करना चाहिए । इससे भी उपयुक्त कथनकी पुष्टि होती है ।

१९ एक समय एलामके आर्य और पशियाके आर्य मित्र और वरुण इन देवताओंकी प्राथना किया करते थे । इनमेंसे मित्रका अर्थ है सूर्य । उसकी उपासना उस कालके सभी लोगोंमें भिन्न भिन्न रूपमें प्रचलित थी । वरुण आर्योंको एक सूत्रमें बाँधनेवाला अतिप्राचीन कालका नेता या राजा रहा होगा । एलाममें इन्द्रने अपना राज्य स्थापित किया, इसलिए उसका महत्त्व बढ़ा । पर इससे पार्शियन लोगोंको वह अत्यन्त अप्रिय हो गया होगा ।

आर्य और बाबिलोनियनोंके देव तथा अदेव

२० ऊपर लोकमान्य तिलकके जिस लेखकी बात कही गई है उसमें उन्होंने “असितस्य तैमातस्य त्रभ्रोरोपोदकस्य च” अथर्व० ५।१३।६ इस ऋचाके तैमात शब्दका तिअमात् (Tiamat) शब्दसे संबंध जोड़ा है । बाबिलोनियनोंका विश्वास था कि तिअमात् एक राक्षसी है और पाताल लोकपर उसका आधिपत्य है । लोकमान्य तिलकका कहना है कि अथर्व वेदमें उसी राक्षसीका तैमात शब्दसे उल्लेख किया गया है । पर तिअमात् शब्द ख्रीलिंग और तैमात पुलिग है इसलिए तैमातका अर्थ यदि ‘तिअमात् राक्षसीकी संतान’ किया जाय तो वह ठीक बैठता है । तिअमात् शब्दका ही रूपान्तर होकर दुमति शब्द बना होगा । उदाहरणके लिए “जहि यो नो अघायति

यामत्रप भूतु दुर्मतिर्विदयाप भूतु दुर्मति ” ऋ० १।१३।७, “अपामीवामप स्त्रिधमप सेधत दुर्मतिम् ” ऋ० ८।१८।१० आदि ऋचाएँ देखिए ।

२१ तिअमात् राक्षसीका पति अप्सु या । लोकमान्य तिलकने अपने लेखमें दियला ही दिया है कि उसका उल्लेख “अप्सुजित्” ऋ० ८।१३।२, ऋ० ९।१०६।३, “अप्सुक्षित्” ऋ० १।१३९।११ आदि ऋचाओंमें मिलता है । तो भी कह स्थानोंपर अप्सु शब्दका “अम्ब ” शब्दमें रूपांतर हो जानेका अनुमान है । “वाधते कृष्णमम्बम्” ऋ० १।९२।५ “द्यावा रपतं पृथिवी नो अम्वात्” ऋ० १।१८५।२-८, “गूहन्ती रम्बमसितं रुधाद्रि” ऋ० ४।५१।९ आदि ऋचाओं में इस शब्दका उल्लेख मिलता है ।

२२ यह शब्दका स्रग्ध लोकमान्य बाइबिलके जेहोवा (Jehovah) शब्दसे जोड़ते हैं पर मैं समझता हूँ कि उसका स्रग्ध सुमेरियन “एअ ” या “य ” (Ea) शब्दसे होगा । “य ” सुमेरियाका प्राचीनतम देवता है । ऋग्वेदमें अनेक स्थानोंपर अमिके साथ उसका संबन्ध आया है । “त्वं देवा नामसि यह होता” ऋ० १०।११०।३ इस ऋचामें “तू यह नामिका देव” यह अर्थ मालूम होता है । अन्य कह स्थानोंपर “यह ” “यही ” विशेषण रूपमें मिलते हैं । इनका अर्थ “य देवके पणके” या “य देवसे उत्पन्न ” किया जा सकता है । “पावत्र्या यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्वश्च उपसो न मानुना” ऋ० ६।१५।६ इस ऋचामें तो रास य देवताका ही उल्लेख है, ऐसा सन्देह होता है ।

२३ उर्वशी शब्दका अर्थ लोकमान्यने जलदेवता (Watery Nymph) किया है । पर उर्वशी शब्द उर + अस्को “इ” प्रत्यक्ष लगकर बना है । सुमेरियन भाषामें अस्का अर्थ मनुष्य होता है । इसलिए उर्वशीका अर्थ उर नगरकी स्त्री होना चाहिए । यह स्त्री पुरुरवस ऐलके साथ एलाममें आई पर पुरुरवसका जंगली व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा और वह वहाँसे चली गई । जाते समय उसमें और पुरुरवसमें जो बातचीत हुई वह ऋ० १०।१५, में है । उस संवादसे इसकी कुछ कल्पना हो जाती है कि उरकी स्त्रियों और एलामके संवादसे इसकी कुछ कल्पना हो जाती है कि उरकी स्त्रियों और एलामके पुरुषोंके विचार कैसे रहे होंगे ।

२४ यहाँ तक लोकमान्य तिलकके लेखमें आये हुए शब्दोंका विचार हुआ । अब ऋग्वेदमें मिलनेवाले अन्य राबिन्डोनियन, देवताओंके नामोंका संक्षेपमें

विवेचन किया जायगा। बाबिलोनियन देवता “अशन” (Anshan) का उल्लेख ऋग्वेदमें “अश” नामसे हुआ है। “त्वमशो विदथे देव भाजयु” ऋ० २।१।४ इस ऋचामें “अश” का अर्थ सायणाचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें “एतनामको देवोऽसि किया है। बाबिलोनियन “एतन” (Etna) का सम्बन्ध ऋग्वेदके “एतश” से होगा। “स एतशो रजासि देव सविता महिलना” ऋ० ५।८।१३ आदि ऋचाओंमें उसका उल्लेख देखिए।

२५ पर बाबिलोनियाके मुख्य देवता इस्तर (Ishtar) और तम्मूज (Tammuz) या दमुत्सि (Damuzi) थे। उनका सम्बन्ध “उष” और “दमून” से है। “पुन पुनजायमाना पुराणी” ऋ० १।९२।१० “उपा याति स्वसरस्य पत्नी” ऋ० ३।६१।८, “या त्वा जगुर्वृषमस्या रवेन” ऋ० ७।७९।४ आदि स्थानोंपर उपादेवीके जो वणन हैं उनका इस्तरकी दन्तकथाओंसे अत्यन्त निकट सम्बन्ध दिखाई देता है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि उपादेवीकी कथाका इस्तरकी इस कथासे सम्बन्ध है कि वह महीनेके लिए पातालम जाती है और फिर पृथ्वीपर आती है, तो यह माननेका कोई कारण नहीं रह जाता कि आय उत्तर ध्रुवकी ओरसे आये।

२६ तम्मूज या दमून के वणन ऋग्वेदमें थोड़ी जगहोंपर मिलते हैं। “अपश्चिदेप बिभ्वो दमूना प्र सग्रीचीरसृजद्विश्वश्चन्द्रा” ऋ० ३।३१।१६, “नित्यश्चाकन्यास्त्वपतिर्दमूना यस्मा उ देव सविता जजान” ऋ० १०।३१।४ आदि ऋचाओंमें तम्मूजका वणन होगा।

२७ इसके अतिरिक्त अनेक स्थानोंपर इस्तरको मेप संज्ञा दी गई दिखाई देती है। “अमित्य मेप पुरुहूत मृगमर्यामिन्द्र” ऋ० १।५१।१ आदि ऋचाओंमें यह उल्लेख मिलता है। इसमें सायणाचार्यने “मेप” का अर्थ “शनुभि स्पधमान” किया है, पर समझमें नहीं आता कि यह अर्थ कैसे हो सकता है। यह सुमेरियाके मेप (Mes) देवताका उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार पातलदेवता अल्लतु (Allatu) का वैदिक रूपान्तर “अराति” होगा।

२८ मेरा यह आग्रह नहीं है कि यहाँ किये गये सब अनुमान बिल्कुल ठीक ही हैं। एक तो मेरे पास सुमेरियन और अकैडियन इतिहास पुराणपर लिखी हुई

दो ही पुस्तकें हैं, जो बाबिलोनियन इतिहास और पुराणका पूरा ज्ञान होनेके लिए पर्याप्त नहीं, और दूसरे मुझे सुमेरियन और अक्केडियन भाषाएँ नहीं आतीं जिससे उन भाषाओंके नाम वेदोंमें किन रूपोंमें आये हैं यह बताना संभव नहीं। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही दिखाना है कि बाबिलोनियन इतिहास पुराणका वैदिक साहित्यसे निकट सम्बन्ध है। इसमें मुझे सफलता मिली या नहीं, यह प्रियेपन ही बताय।

आर्योंकी सप्तसिंधुपर चढ़ाई

२९ जान पड़ता है कि वर्तमान सिंध और पञ्जाब प्रान्त वैदिक कालमें सप्तसिंधु कहा जाता था। ऋ० १।३२।१२, ऋ० १।३५।८, ऋ० २।१२।१२ आदिमें “सप्तसिंधून्” का प्रयोग मिलता है। ऋ० ८।२४।१७ में “सप्तसिंधुः” शब्द आया है। इसलिए यह कहनेमें कोई हानि नहीं कि ऋग्वेद-कालमें पञ्जाब और सिंधका नाम सप्तसिंधु था। अवेस्ता ग्रन्थमें इसी प्रदेशको हस्तहिन्दु कहा है। ऋग्वेदमें चौथे मंडलके सप्तह, अठारह और उन्नीसवें सूक्तकी क्रमशः पहली, सातवीं और आठवीं ऋचामें केवल “सिंधून्” ऐसा प्रयोग है। इससे अनुमान होता है कि रादमें सप्तसिंधुके बजाय सिंधु कहनेकी प्रथा चली होगी। उसी सिंधुका प्राचीन पर्शियन रूपान्तर “हिन्दु” है और इसीसे आजकलके हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द बने हैं।

३० एलामके आर्योंकी एक शाखा मितानि देशमें गई और वहाँ उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। इसका प्रमाण उपरिनिर्दिष्ट बोधूत-कोदके शिलालेखमें मिलता है। पर दक्षिणमें केशी लोगोंका बलशाली राष्ट्र होनेके कारण उनसे मित्रताका व्यवहार करनेके लिए ऐल (Elamite) आये बाध्य हुए होंगे। पर्शियन आर्योंसे उनकी कड़ लड़ाइयाँ हुई पर उनमें सफलता न मिलनेके कारण यदि उनकी गति पूर्वकी ओर मुड़ी हो तो आवश्यकता रात नहीं। वे सिंध प्रान्तमें किस मागसे आये यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। तथापि इस अनुमानके लिए कहीं कोई आधार नहीं मिलता कि जिस प्रकार

१ दो पुस्तकें “History of Summer and Akkad, and History of Babylon” by L. W. King और “Myths of Babylonia and Assyria” by D. A. MacKenzie

गक, दूण आदिकी चढाइयाँ रौबर घाटीकी ओरसे हुई उसी प्रकार आयोंकी चढाइयाँ भी उसी मागसे हुई होंगी । उपरिनिर्दिष्ट एकतीसवें जातकमें इन्द्रकी जो कथा है उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि आय फारसकी साढीके किनारे किनारे सिंध प्रातमें आये । ऋग्वेदमें समुद्रके जो वणन मिलते हैं उनसे भी इस अनुमानकी पुष्टि होती है ।

३१ सप्तसिंधु प्रदेशमें वृत्रका राज्य था । इसे “अहि” भी कहते थे । “वृत्र जघन्वाँ असृजद्वि सिंधून्” ऋ० ४।१९।८ में उसे वृत्र कहा है तो “यो हत्वाहिमरिणात् सप्तसिंधून्” ऋ० २।१२।३ में उसे ही अहि कहा है । वह जिन लोगोंका नेता या राजा था उह दास या दस्यु कहते थे । इसीलिए कइ स्थानोंपर वृत्रके लिए भी दास या दस्यु ये विरोध प्रयुक्त हुए हैं । “विद्वा अपो अजयद्दासपत्नी” ऋ० ५।३०।५, “दासपत्नीरहिगोपा” ऋ० १।३२।११ आदि ऋचाओंसे स्पष्ट है कि सप्तसिंधुपर दासोंका आधिपत्य था । आज कल लोगोंकी धारणा है कि दासका अर्थ क्रूर और जंगली लोग है पर दास शब्दका मूल अर्थ यह नहीं जान पड़ता । दासका अर्थ दाता (जिसे अँग्रेजीमें Noble कहते हैं) रहा होगा ।

३२ महाभारतमें वृत्रगीता नामका एक प्रकरण है । उसमें भीष्म वृत्रकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसे सुनकर धर्मराजके मुँहसे ये उद्गार निकलते हैं—

अहो धर्मिष्ठता तात वृत्रस्यामिततेजस ।

यस्य विशानमतुलं विष्णौ भक्तिश्च तादृसी ॥^१

(हे पितामह, अमिततेज वृत्रकी धर्मिष्ठताका क्या वणन किया जाय ? उसका वह अतुल विशान और विष्णुपर उसकी वह भक्ति !)

३३ इसके बाद युधिष्ठिर भीष्मसे पूछते हैं कि ऐसे बुद्धिमान् और विष्णु भक्त वृत्रको इन्द्रने कैसे मारा ? इसपर भीष्म यह कथा सुनाते हैं कि महादेवने ज्वर बनकर वृत्रके शरीरमें प्रवेश किया और विष्णु इन्द्रके वज्रमें प्रविष्ट हुए और इसी कारण वृत्रका वध किया जा सका । आगे यह कथा है कि वृत्रका वध होने पर उसके शरीरसे ब्रह्म-हत्या निकली और उसने इन्द्रका पीछा किया ।

३४ इस कथाके लिए वैदिक साहित्यमें आधार न मिला होता तो इसकी गणना केवल दन्तकथामें की जाती पर ऐतरेय ब्राह्मणके पैंतीसवें अध्यायके दूसरे खंडमें कथा है कि देवताओंने इन्द्रपर विद्वत्स्वरूपका वध करने, धृतराष्ट्र का वध करने, यतियोंको कुत्तोंको खिला देने, अरुर्मर्घोंकी हत्या करने और बृहस्पति पर प्रतिप्रहार करनेके पाँच अभियोग लगाये। इस कथासे सिद्ध होता कि वृत्र ब्राह्मण था। इसके उदाहरण मिलते हैं कि सुमेरियन लोगोंमें कभी कभी पुजारी वग भी राज्याधिकार हथिया लेता था और कभी-कभी राजा भी देवताओंके पुजारी हुआ करते थे। तात्पर्य यह कि उस समय यह धारणा नहीं थी कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंके कम अत्यन्त भिन्न हैं। परशुरामकी कथा भी इस कथनकी पुष्टि करती है। इसलिए यह माननेमें कोई हानि नहीं कि वृत्र ब्राह्मण था।

३५ उस समय भिन्न भिन्न लोगोंमें सूर्यकी उपासना प्रचलित थी। जान पड़ता है कि बाबिलोनियामें मर्दुक (Marduk) के, ऐल और पर्शियन देशमें मित्रके और सिंधु देशमें विष्णुके नामसे सूर्यकी पूजा की जाती थी। “अथाब्रवीद्वृत्रमिद्रो हनिष्यन्तस्ते विष्णो वितर विन्नमस्व” ऋ० ४।१८।११ में “विक्रमस्व” का अर्थ सायणाचार्यने “पराक्रम करो” ऐसा किया है। पर उसका अर्थ “दूर हो” होना समझ है। उसका ऐसा अर्थ करने पर इस कथाका महाभारतकी उपर्युक्त कथासे संबंध जोड़ा जा सकता है। उस दशममें इस ऋचाका यह अर्थ होगा कि धृतराष्ट्र के वधके समय इन्द्रने विष्णुसे कहा कि “सत्ते विष्णो, तू पूर्ण रूपमें दूर हो जा” अर्थात् अपने भक्त वृत्रकी सहायता न कर और इस प्रकार महाभारतकी कथाकी पुष्टि होगी।

३६ यदि यह मान लिया जाय कि महिन्जो-दारो और हरप्पा इन दो स्थानोंपर मिले नगरावशेष दास लोगोंके समयके ह तो कहना पड़ेगा कि दासोंकी संस्कृति कुछ मामलोंमें ऊँचे दर्जेकी थी। यह भी समझ है कि दास लोग सुमेरियन ही रहे हों। सुमेरिस और तैग्रिस नदियोंके मुहानोंपर सुमेरियनोंकी वस्तियाँ बनानेके कुछ काल बाद उर्हीमके इन दास लोगोंने सप्तसिंधुमें जाकर अपनी वस्तियाँ बनाई होंगी। पर सुमेर देशमें अकैडियन सेमेटिक लोगोंका महत्त्व बढ़नेपर सुमेरियन प्रदेश और दासोंके उपनिवेशोंका संबंध टूट गया होगा। वैसी लोगोंके आगमनके पूर्व जिस प्रकार बाबिलोनियन लोग घोड़को नहीं जानते थे उसी प्रकार आर्योंके पहले दास घोड़ोंसे परिचित नहीं

थे, कारण महिन्जो दारो और हरप्पामें मिले सिक्कोंपर अन्य पशुओंके चित्र तो अंकित किये गये हैं पर घोड़ेका एक भी चित्र नहीं मिला । इसलिए दास लोगोंकी पराजयके अनेक कारणोंमें उनके पास घुडसवारोंका न होना, यह एक मुख्य कारण रहा होगा ।

३७ अफेडियन सेमेटिकोंके सुमेरियापर विजय प्राप्त करने बाद, सुमेरियामें जो छोटे-मोटे शहर थे वे एकाधिकारके नीचे आ गये और सुमेर और अफाड एक साम्राज्यके अन्दर आ गये । तबसे वहाँके अधिकतर सार्वभौम राजाओंकी पूजा आरम्भ हुई । वही बात सुतसिंधुमें भी हुई होगी । दास लोग छोटे-मोटे शहरोंमें रहा करते थे और इन शहरोंमें आपसमें लड़ाइयाँ हुआ करती थीं । वृत्र यद्यपि नामके लिए प्रमुख था फिर भी ऐसा नष्ट मालूम होता कि सब शहरोंपर उसका आधिपत्य रहा होगा । इस स्थितिमें आर्य सरलता से वृत्रको पराजित कर सके ।

३८ जान पड़ता है कि दास लोग राजपूतोंकी तरह शूर थे । पर एकता और अश्वारोही सेनाके अभावके कारण उनके लिए आर्योंके सामने ठहरना असम्भन था । नमुचि दासने तो अपने राज्यकी स्त्रियोंतकको इन्द्रसे लब्धनेके लिए खड़ा कर दिया था । इसका उल्लेख ऋ० ५।३०।९ में मिलता है । “ त्रियो हि दास आयुधानि चने किमा करन्नला अस्य सेना ” (दासने स्त्रियोंतकको युद्धमें खड़ा किया । पर ऐसी दुर्लभ सेना क्या कर सकती थी ?) फलतः नमुचि इस लड़ाइमें मारा गया ।

३९ शबर दासके तो इन्द्रने निन्यानरे नगर नष्ट किये । “नवति च नवेन्द्र पुरो द्यौरच्छम्बरस्य ” ऋ० २।१९।६। दूसरी एक ऋचामें सौ नगर नष्ट करनेका उल्लेख है । “य शत शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी ” ऋ० २।१४।६। ऐसा होते हुए भी शबर चालीस वर्षतक इन्द्रके काशूमें नहीं आया । “य शम्बर पर्वतेषु क्षियन्त चत्वारिंश्या शरचन्वविन्दत् ” ऋ० २।१२।११। अथात् मैदानमें पराजय होनेपर शबर पर्वतोंका आश्रय लेकर चालीस वर्षतक इन्द्रके आर्योंपर छापा मारता रहा और चालीसव वर्ष इन्द्रने उसे पकड़कर मार डाला ।

४० साम्राज्यके अन्तिम कालकी स्थिति ‘आपसकी फूट’ हुआ करती है यह सब साम्राज्योंके इतिहासोंमें देखनेमें आती है । दासोंने साम्राज्य स्थापित

क्रिया था, ऐसा नहीं मायूम होता, पर उनमें धातुसकी फूट बहुत थी उदाहरणार्थ, त्वष्टा ब्राह्मण होते हुए भी धृतराष्ट्र को मारनेके लिए वज्र तैयार करता है और इंद्रको देता है। “त्वष्टास्मै वज्रं स्वर्मे ततश्च” ऋ० १।३।२। यह वज्र किस प्रकारका था इसका पता नहीं लगाता। चंगेज खाने चीन देशपर कब्जा किया और वहाँके कारीगरोंकी सहायतासे लकड़ीका एक यंत्र तैयार किया। किलेबन्दीवाले शहर नष्ट करनेके लिए वह उससे काम लिया करता था। जहाँ पत्थर न होते थे वहाँ उसने आदमी ऊँटों और गाटियोंपर लादकर बाहरसे पत्थर लाते और उस यंत्र द्वारा ये पत्थर तेजीसे उस शहरके अन्दर फेंकत। इसी प्रकार शहरके घरोंको जलानेके लिए उस यंत्रसे जलते हुए बड़े बड़े पत्थर शहर में फेंके जाते। त्वष्टा द्वारा इंद्रके लिए तैयार किया गया वज्र इसी प्रकारका रहा होगा। उसकी सहायतासे इंद्रने दार्शके शहर उजाड़ डाले। पारितोषिक त्वष्टाको यह मिला कि उसके पुत्र त्रिशूपाको इंद्रने अपना पौरोहित्य दिया।

४१ त्रिशूपा द्वारा विद्रोह किये जानेकी आशकासे बादमें इंद्रने उसे मार डाला। इस त्रिशूपाको विश्वरूप भी कहा करते थे। तैत्तिरीय संहितामें उसका इस प्रकार उल्लेख है “विश्वरूपो वै त्वाष्ट्र पुरोहितो देवानामासीत् स्वस्तीयोऽसुराणां तस्माद्विद्रोऽग्निमेदीहृद् वै राष्ट्रं वि परावतयतीति तस्य वज्रमादाय शीपाप्य च्छिनत् तं भूतान्यभ्यक्रोशन्ब्रह्महन्ति”। (विश्वरूप नामका त्वष्टाका पुन और असुरोंका भानजा देवोंका पुरोहित था .. वह विद्रोह करेगा इस आशकासे इंद्रने उसके सिर काटे। तब लोग इंद्रकी ब्रह्महा कहकर निन्दा करने लगे।) [तै० सं० काण्ड २।५।१]

४२ त्रिशूपाकी यह कथा महामारतके उद्योग पर्वमें आई है। त्रिशूपाको मारनेपर तब इंद्रको कहा है—“ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्यामयं न वै ?” (इस ऋषिपुत्रको मारकर भी तुमको ब्रह्महत्याका मय नहीं होता ?) इसपर इंद्र उत्तर देता है—“पश्चाद्वमं चरिष्यामि पावनार्थं मुदुश्चरम् ।” (मैं बादमें मुदुश्चर धर्मका आचरण करनेवाला हूँ ।) अर्थात् इस समय जो हुआ है वह ठीक हुआ है, इसका प्रायश्चित्त क्या होना चाहिए यह बादमें

१ विश्वरूप त्रिशूपाके सिर काटनेका उल्लेख ऋ० १०।८।८-९ में मिलता है। “त्वाष्टस्य चिद्विश्वरूपस्य गोनामा चक्राणस्त्राणि शीपां परापकं”।

२ औप, उद्योग ५० अ० ९, श्लोक ३४-३५।

देख लिया जायगा। यहाँ प्लाश्व और उसके मित्र अमीचन्दका स्मरण हो आता है।

४३ दासके ही सौ नगर इन्द्रने आखिर किसके लिए नष्ट किये ? दिवोदासके लिए। “मिनत्पुरो नवत्तिमिन्द्र पृथ्वे दिवोदासाय महि दाशुपे” ऋ० १।१३०।७, “शतमग्मन्मयीना पुरामिन्द्रो व्यास्यत्। दिवोदासाय दाशुपे” ऋ० ४।३०।२० दिवोदासके बाद उसका पुत्र सुदा गद्दीपर बैठा। उसे भी इन्द्रके सहायता करनेका उल्लेख ऋ० ७।८३ में है। इसी प्रकार असदस्यु, पुरुकुत्स आदिकी सहायता कर इन्द्रने सार्वभौम राज्य स्थापित किया होगा। ४।३०।१७ १८ ऋचामें ऋषि कहते हैं कि तुवंग और यदु दास होते हुए भी उनकी इन्द्रने रक्षा की और अर्ण तथा चित्ररथ आय होते हुए भी उनका बध किया। इससे सिद्ध होता है कि साम्राज्य स्थापित करनेके लिए इन्द्र ब्राह्मण और अत्राह्मण, यति और गृहस्थ, आय और दासमें कोई भेद नहीं करता था।

सप्तसिंधुका पहला सम्राट्

४४ ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट दिखाई देता है कि एलामके इन्द्रने आयोंका अगुआ बनकर सप्तसिंधुके दास राजाओंको पराजित किया और अपना राज्य स्थापित किया। इन्द्रकी प्रार्थनाके सूक्त ऋग्वेदमें भरपूर है। पर उनमें इन्द्रके बाल्यकालका या राज्य प्राप्तिका अधिक परिचय नहीं मिलता। एक ऋचामें इन्द्रको कौशिक^१ कहा गया है। इससे जान पड़ता है कि उसका जन्म कौशिक वंशमें हुआ होगा। पर दूसरी अनेक ऋचाओंमें उसे श्येन कहा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैदिक कालमें श्येन और कौशिक एक ही पक्षीके नाम रहे हों ?

४५ “सत्रोह जातो वृषम कनीन” ऋ० ३।४८।१ इस ऋचाम “कनीन” का अर्थ सायणाचार्यने “कमनीय” (सुन्दर) किया है। पर कनीन शब्दका अर्थ कानीन (कन्यावस्थामें जमा हुआ) होना समभव है। कारण “अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिद्रि माता त्रीर्येण न्यृष्टम्” ऋ० ४।१८।५ (अपनी प्रतिष्ठानो हानि पहुँचानेवाला समझकर माताने उस सामर्थ्यवान् इन्द्रको छिपाया^१) इस ऋचामें कहा गया है कि माताने इन्द्रको जन्मसे ही छिपाया। इसी सूक्तकी

१ “आ तू न इन्द्र कौशिक” ऋ० १।१०।११।

बृहस्पतिकी सहायतासे पराजित किया। (अथवा इन्द्रने इस सेनाके आक्रमण सहन किये।)”

५१ इससे यह ज्ञान पड़ता है कि कृष्णपर आक्रमण करनेके लिए इन्द्रके अपने देशसे अंशुमती नदीतक पहुँचनेपर वहाँ कृष्णने ऐसे विकट स्थानपर अपनी सेनाका व्यूह रचा कि इन्द्रके लिए उसपर आक्रमण करना कठिन हो गया। पराजय न होनेको ही विजय मानकर इन्द्र वहाँसे पीछे हटा या यह कहिए कि इस संकटसे बृहस्पतिने उसे बचाया।

५२ दूसरी एक ऋचामें इन्द्रके कृष्णकी गमवती स्त्रियोंको मारनेका उल्लेख है (“यः कृष्णगमा निरहन्” ऋ० १।१०।१।१)। अर्थात् अंशुमती नदीके पास कृष्णको न जीत सकनेके कारण कृष्णके देशकी कुछ गमवती स्त्रियोंको मार डालने और ऐसे ही कुछ अत्याचार करनेके बाद इन्द्र पीछे हट गया होगा।

५३ भागवतके दशम स्कन्धके चौतीसवें और पचीसवें अध्यायोंमें यह कथा आइ है कि “नन्दादिक गोपालोंने यज्ञसे इन्द्रको संतुष्ट करनेका विचार किया पर कृष्णको यह बात पसन्द नहीं आइ। उसने सादा भोजन करनेको बाध्य किया और गोप-गोपियोंको लेकर वह गावधन परतकी ओर चला गया। उसका यह काय इन्द्रको अच्छा नहीं लगा और उसने मूसलधार वपा करके गोकुलका नाश करनेका प्रयत्न किया। तब कृष्णने गोवधन पवत हाथपर उठा लिया और उसके नीचे गोकुलको आश्रय दकर इन्द्रकी कुछ चलने नहीं दी।” भागवतकी इस दन्तकथाका और उपर्युक्त ऋचाओंका निकट सम्बन्ध होना चाहिए।

५४ भागवतकी यह कथा इन्द्रको देवत्व प्राप्त होनेके बादकी है, तथापि उसमें कुछ ऐतिहासिक अंश होना चाहिए। यह कथा उपर्युक्त ऋचाओंका विचार करते हुए पढ़नेपर यह निष्कर्ष निकलता है—“इन्द्रने पराक्रमी कृष्णपर आक्रमण किया। इन्द्रके पास अश्वारोही होनेके कारण उसकी सेना बलवती थी। कृष्णका बल तो था केवल गाय, बैल और तेज चलनेवाली सेना। पर कृष्णने ऐसा स्थान ढूँढ निकाला कि उसके सामने इन्द्रकी कुछ नहीं चली, उसकी अश्वारोही सेना किसी काम न आ सकी। अन्तमें उसे अपनी सेना लेकर लौट जाना पड़ा।” इसके बाद पूर्वकी ओर आक्रमण करनेका इन्द्रने प्रयत्न किया होगा।

५५ इन्द्रके सहायक थे मरुत । वे किस प्रदेशके रहनेवाले थे इसका पता नहीं लगता । ये लोग पर्शिया और एलामके बीचके मीडिया देशके या आधुनिक बलूचिस्तानके रहनेवाले रहे होंगे । ऋग्वेदमें एक-दो स्थानोंपर मरुतोंको शाक कहा है । “अस्य शाकैरिह सोमास सुपुता अमन्दन्” ऋ० ५।३०।१०, “अस्य शाकैरिह नून वाजयन्तो हुवेम” ऋ० ६।१९।४, इन दो स्थानोंपर शाक शब्दको सायणाचार्य मरुद्वाचक बताते हैं । शाकोंका संबंध शाकोंसे तो नहीं या ? ऐसा रहा हो तो मरुतोंका नेता रुद्र ही शाकोंका महादेव होना सम्भव है ।

५६ इकतीसवें जातकमें जो कथा आइ है और जिसका उल्लेख इस विभाग के आरम्भमें किया गया है वह इस प्रकार है—

अन्तरा द्वित्र अयुज्ज्ञपुरान पञ्चविधा ठपिता अभिरक्त्वा ।

उरगकरोटि पयस्स च हारी मदनयुता चतुरो च महन्ता ॥

टीकाकारने इस गाथाका अर्थ किया है—“देवों और असुरोंके दो अयोध्य नगर थे । उनके बीचमें इन्द्रने उरग (नाग), करोटि (सुपर्ण), पयस्स हारी (कुम्भड = दानव राक्षस), मदनयुत (यक्ष) और चार महन्त अथात् चार दिक्पाल रक्षणार्थ रखे ।”

५७ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ये दो अयोध्य (जीतनेमें कठिन) नगर कौनसे थे ? एक पर्शियाकी राजधानी और दूसरी एलामकी राजधानी तो नहीं थी ? बीचमें इन्द्रने पाँच स्थानोंपर रक्षक रखे । टीकाकारके अर्थके अनुसार उरग, करोटि आदि विभिन्न जातिके लोग थे । पर पयस्स हारी करोटि नामके नाग और मदन अथात् मीडियनों (Median या Medes) के चार नेता, इस तरह कुल मिलाकर पाँच रक्षक तो नहीं थे ? आजकल अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार हिन्दुस्तानकी रक्षाके लिए सीमा-प्रदेशकी विभिन्न जातियोंसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती है उसी प्रकार इन्द्रने भी अपने साम्राज्यकी रक्षाके लिए इन लोगोंसे संधि कर रखी होगी ।

५८ सप्तसिंधुकी चढ़ाईका काम समाप्त हो जानेके बाद इन्द्र एलामम जाकर रहा होगा । उसके पनाये गाढ़लिङ्गोंमें उसकी पूजा होना स्वामाविक्र है । इसमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं कि सप्तसिंधुम इन्द्रकी जयन्ती

उसी प्रकार मनाइ जाती होगी जिस प्रकार आज सर्वत्र सम्राट् पंचम जाजकी मनाई जाती है। संयुक्त प्रान्तके अनेक स्थानोंमें प्रतिवर्ष दसहरेके दिनोंमें रामलीलामें जिस प्रकार रावण तथा अन्य राक्षसोंके मारनेका तमाशा होता है उसी प्रकार इन्द्रके वृत्र तथा उसके अनुयायियोंको मारनेकी लीला करना सप्तसिंधुके राजाओंमें ही नहीं, सर्वसाधारणमें भी प्रचलित रहा होगा। “क इम दनामिममेद्र श्रीणाति धेनुभिः । यदा वृत्राणि जह्नुनदधैर्न मे पुनददत् ॥” ऋ० ४।२४।१० (दस गायें देकर मेरा यह इन्द्र कौन खरीदेगा ? वृत्रकी सेनाको मारनेके बाद मेरे इस इन्द्रको वह लौटा दे।) इस ऋचासे जान पड़ता है कि कारीगर लोग बड़े-बड़े इन्द्र बनाकर इन्द्र-लीलाके समय किरायेपर दिया करते थे और लीला समाप्त हो जानेपर इन्द्रकी वह मूर्ति दूसरे उपके लिए जतनसे रख डोढ़ते थे।

५९ इन्द्रके बाद ही दूसरे किसी वैसे ही उलवान् राजाकी हिन्दुस्तानपर बढ़ाई हुई होती तो इन सब लीलाओंका लोप होकर उनके स्थानपर नये विजेताकी लीला आरम्भ हुई होती। पर इन्द्रसे लेकर चन्द्रगुप्तके समयतक हिन्दुस्तानमें दूसरा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ और इससे इन्द्रका नाम अमर हुआ। तो भी कुछ समय बाद बृहणस्पति या बृहस्पति का पद बढ़ा होकर इसका पद घट गया।

६० जिसे बाबिलोनियन इतिहासका कुछ परिचय है उसे इन्द्रकी गणना देवताओंमें होनेपर त्रिलकुल आश्चर्य न होगा। बाबिलोनियाके बहुतसे सम्राटोंकी उनके जीवनकालमें ही देवताओंमें गणना की गई थी। उनको चौमपानके लिए निमंत्रित करनेका एक बड़ा उत्सव हुआ करता था। ऐसे कई खुदे हुए चित्र बाबिलोनियामें मिले हैं। वहाँके सम्राटोंकी प्रथाका अनुकरण कर इन्द्रने भी अपनी गणना देवताओंमें करा ली होगी और उसका प्रचार अपने साम्राज्यमें कराया होगा।

६१ एलामम अनेक परिवर्तन होनेके कारण इन्द्र, उसके अनुयायी देव और सहायक भक्त इनका नामतक उस प्रदेशमें नहीं रह गया। पर वैदिक साहित्यके रूपमें आज दिन भी हिन्दुस्तानमें उसका अस्तित्व है। इसमें आश्वयकी कीर बात नहीं है। गौडधर्मका हिन्दुस्तानमें उदय हुआ और धारंभम वह यहीं पैला। ऐसा होते हुए भी मुस्लिम शासन-कालमें सर्वसाधारणमें उसका नामतक नहीं रह गया था। इन्द्र और देवोंको जिस प्रकार पर्शियन लोग राक्षस समझने लगे उसी

प्रकार हिन्दुस्तानके लोग बौद्धोंको नास्तिक कहने लगे। पर उस बौद्ध धर्मकी दक्षिणकी ओर सिंहल, उत्तरकी ओर तिब्बत और पूर्वकी ओर रमा, श्याम, चीन, जापान आदि देशोंमें विजय हुई। कहना चाहिए कि इसी प्रकार इन्द्र और देवोंका अपने देशमें लोप होकर हिन्दुस्तानमें उनकी विजय हुई।

६० यहाँ असुरोंके सबधमें दो शब्द लिखना अप्रासंगिक न होगा। आज कल साधारण जनताकी यह धारणा है कि सुरका अर्थ देव और जो देव नहीं, देवोंके शत्रु वे असुर। पर इसके लिए वैदिक साहित्यमें कोई आधार नहीं है। वैदिक साहित्यमें सुर शब्द कहीं नहीं मिलता और असुर विशेषण इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदिके लिए प्रयुक्त हुआ है। “अनायुधासो असुरा अदेना” ऋ० ८।१६।९ इस ऋचामें तो सब देवोंका असुरोंमें ही समावेश किया गया दिखाई देता है। इसका यह अर्थ होता है कि देव असुरोंमेंसे ही थे, तभी तो ‘देवोंके अतिरिक्त अन्य असुर’ कहा गया है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदोंमें अनेक स्थानोंपर ‘देवासुरा’ प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार प्राचीन बौद्ध साहित्यमें भी ‘देवासुरसंगामो’ आदि प्रयोग मिलते हैं। अर्थात् इसाके पूर्व लगभग दसवीं सदीके बाद देवोंसे असुरोंको भिन्न करनेकी प्रथा आरम्भ हुई होगी। इसके क्या कारण रहे होंगे यह पताना संभव नहीं। संभव है कि असीरियन लोगोंकी बाबिलोनियापर चढ़ाईयों होकर सबन उनका प्रभाव छा जानेपर, उनके मुख्य देवता असुर होनेके कारण, एलाममें और उससे पूर्व सप्तसिंधुमें असुरोंके सबधमें घृणाभाव फैलता गया हो। वैसे असुर शब्दका वास्तविक अर्थ प्राणवान्, रलवान् तथा सामर्थ्यवान् है। असुरका अर्थ होता है प्राण, उसीसे असुर शब्द बना है।

वैदिक सस्कृतिका उद्भव और विकास

६३ ऊपर किये गये विवेचनसे स्पष्ट है कि वैदिक सस्कृतिकी उत्पत्ति बाबिलोनियन संस्कृतिसे हुई है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि बाबिलोनियन भाषाओंका अच्छी तरह अध्ययन किये बिना बहुत-सी वैदिक ऋचाओंका वास्तविक अर्थ समझमें नहीं आवेगा। इन्द्रकी पूजा, सोमपानकी विधि आदिकी जट बबिलोनियन संस्कृतिमें ही है। उस संस्कृतिके आधारपर एलामके लोगोंने अपनी संस्कृति बनानेका प्रयत्न किया और वहीं बहुत-सी ऋचाओंकी रचना हुई होगी।

६४ वामदेव ऋषि एलामका रहनेवाला जान पड़ता है वह ऋ० ४।१८ सूक्तका षष्ठा समझा जाता है। उस सूक्तके अन्तमें वह कहता है—

अवत्या शुन आत्राणि पेचे न देवेषु विविदे मडितारं ।

अपश्य जायाममहीयमानामघा मे श्येनो भवा जभार ॥

(स्नानेके लिए कुछ न मिलनेके कारण मने कुत्तेकी भैंतडियाँ पकाइ । देवोंमें मुझे रक्षण करनेवाला कोई मिला नहीं । पत्नी द्वारा की गई अपनी विटम्बना मैंने देखी । ऐसी स्थितिमें श्येनने (इन्द्रने) मुझे मधु दिया ।) इससे जान पड़ता है कि यह ऋषि पूर्व अवस्थामें अत्यन्त दरिद्र था । बादमें उसने इन्द्रके स्तोत्र रचनेका व्यवसाय आरम्भ किया और इन्द्रने उसे उड़ा पुरस्कार दिया । उसके नाममें देव शब्द होनेके कारण वह मूलतः एलामका ही रहनेवाला रहा होगा ।

६५ पर वसिष्ठ ऋषि या उसका वंश दासोंमेंसे होना चाहिए, कारण वह और उसके भाईनद दिवोदास और सुदासके आश्रित जान पड़ते हैं । “एवेन्तु व दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा ” ऋ० ७।३३।३ (उसी प्रकार, हे वसिष्ठ, दश राजा मुद्रके लिए आनेपर तुम्हारे स्तोत्रके कारण इन्द्रने सुदासका रक्षण किया ।) इसी सूक्तकी पाँचवीं ऋचामें कहा गया है कि इन्द्रने स्तवन करनेवाले वसिष्ठकी गत मानी । इससे अनुमान होता है कि सुदासकी ओरने वसिष्ठ या वसिष्ठकुलके कुछ लोग इन्द्रके पास रहा करते थे ।

६६ ऊपर एक स्थानपर लिखे अनुसार इन्द्र यदि चालीस वयसक शनरसे लड़ता रहा हो तो वह बहुत दीर्घायु रहा होगा । उसकी मृत्युके बाद सम्भव है कुछ कालतक इन्द्रकी परंपरा चली हो । उद्योगपर्वमें कहा है कि इन्द्रके नष्ट होने पर देवोंने नहुषका अभिषेक किया । इससे यह दिताइ देता है कि एलास देशक सरदार एक इन्द्रके मरनेपर उनमें जो कोई श्रेष्ठ होता था उसे इन्द्रपद दिया करते थे । पर यह प्रथा दीर्घ कालतक न चली होगी । वैसा होता तो बाबिलोनियन साहित्यमें इन्द्रका उल्लेख बहुत स्थानोंपर हुआ होता ।

६७ इन्द्रके निजके स्तुति पाठक हों या दासोंमें स्तुति-पाठक हों उाका मुख्य व्यवसाय था स्तोत्रोंकी रचना कर इन्द्रके सामने या जहाँ इन्द्रका उत्सव हो वहाँ सुनाना । इसी कारण वेदोंमें लगभग एक चतुर्थांश सूक्त इन्द्रके मिलते

हैं। उससे उतरकर अग्नि, वरुण आदि देवताओंके सूक्त हैं। इनमेंसे उपादेयीके सूक्त बाबिलोनियासे आये होंगे। मित्र, वरुण और नासत्य आर्योंके देवता थे। इसलिए ऋग्वेदका विष्णुसूक्त विष्णु-स्तोत्रोंका रूपांतर होगा जो सप्तसिंधुमें आर्योंके विजयके समय गाये जाते थे। आर्योंमें अग्निपूजा प्रचलित अवश्य थी पर वेदोंके अग्नि-सूक्तोंमें बाबिलोनियाके य, दमुत्सि आदि देवताओंका मिश्रण हुआ होगा।

६८ इस प्रकार बाबिलोनियन, आय और दास इन तीनोंकी सस्कृतियाँ मिश्रणसे मूल वैदिक सस्कृति बनी और सप्तसिंधुमें वह दृढमूल हुई। एलामम क्रान्ति होकर वहाँ इन्द्रादि देवताओंका नामतक नहीं रह गया, तो भी सप्तसिंधुपर उनकी स्थायी छाप रह गई। इन्द्रका साम्राज्य नष्ट होनेपर सप्तसिंधुके माडलिक राजा स्वतंत्र हो गये होंगे। तिसपर भी इन्द्र तथा अन्य देवताओंके स्तोत्र पाठकी प्रथा उसी प्रकार बनी रही। मुसलमान आदशाहोंने तुलवारके जोरपर इस्लाम धर्म हिन्दुस्तानमें फैलाया। आजकलके अधिकांश मुसलमान किसी समय हिन्दू थे। पर मुस्लिम राज्य पूर्ण रूपसे नष्ट हो जानेपर भी हिन्दुस्तानी मुसलमान कट्टरतामें स्वयं मुहम्मद साहबके वंशजोंसे भी पीछे नहीं हैं, इसलिए सप्तसिंधुमें यदि इन्द्रकी भक्ति स्थायी हो गयी हो तो इसमें आश्चर्यका कोई कारण नहीं।

६९ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब सप्तसिंधुके मूल शासक वृत्र, त्वष्टा आदि ब्राह्मण थे तब उन्हींके वंशजोंने इन्द्रका समर्थन क्यों किया?—इसका उत्तर सरल है। पेशवा भी ब्राह्मण राजा थे, पर पेशवाइ नष्ट होते ही उन्हींके घरानेके साँगलीकर आदि राजाओंने अँग्रेजोंसे संधि कर उनका आधिपत्य स्वीकार किया या नहीं? गरीब और मध्यम श्रेणीके ब्राह्मण दनादन अँग्रेजोंका नीकरियोंमें उसे या नहीं? इन नीकरियोंकी सख्या बहुत बढ़ती जानेके कारण अराजकोंको इसलिए पृथक् दल बनाना पड़ा या नहीं कि उनमेंका कोई हिंसा उनके हिंसेमें भी आवे? तब इन्द्रका आधिपत्य दास ब्राह्मणोंने स्वीकार किया, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है?

७० पर जान पड़ता है कि सप्तसिंधुके ब्राह्मण इस बातको भूलें नहीं कि

इन्द्रके आनेके पहले हम किस स्थितिमें थे। इसका प्रमाण पुरुष सूक्तकी निम्न लिखित प्रसिद्ध ऋचां मिलता है—

“ब्राह्मणोऽस्य सुप्रमासीद्वाहु राजय कृत ।

ऊरु तदस्य यद्वैभ्य पद्भ्या शूद्रो अजायत ॥”

ऋ० १०।१०।१२

(एक समय ब्राह्मण इस विराट् पुरुषका मुख था, गाहु राजन्य था, वैभ्य जोंघ और उसके पैरसे शूद्र उत्पन्न हुआ।) इन्द्रके आनेसे यह व्यवस्था टूट गई, ब्राह्मणोंकी प्रधानता घटी और राज्य करनेवालोंकी बढ़ी। पर इसमें ब्राह्मणोंकी हानि न होकर एक प्रकारसे लाभ ही हुआ। देव पूजा और पुरोहितीके कारण लोगोंमें इनका सम्मान बना रहा और राज्यशासनकी जिम्मेदारियों और ससदोंसे जुड़ी मिली। युद्ध हो तो क्षत्रिय रक्षण करें, ब्राह्मण उसमें न पड़ें, यह प्राय नीतिधर्म ही हो गया। इसी कारण साहित्यकी वृद्धि करनेका भी ब्राह्मणोंको अवसर मिला।

७१ जिस समय इन्द्र हिन्दुस्तानमें आया उस समय दो प्रकारके ब्राह्मण थे—एक राज्यकाय करते हुए पौराणिक भी करनेवाले और दूसरे यति अथात् जङ्गलोंमें रहकर भग्नतनादिका पठन पाठन करनेवाले। मन्त्र, गायितानिया आदिमें पुजारी बना तो अवश्य था पर ऐसा नहीं मालूम होता कि उसमेंसे यतिवर्ग निकला होगा। इसलिए यति सप्तसिंधुमें ही उत्पन्न हुआ एक विशेष ब्राह्मणवर्ग समझा जाना चाहिए। इन्द्रके आनेपर इस यतिवर्गने भी उसका विरोध किया और इस कारण इन्द्रने बहुतसे यति कुत्तोंको खिला दिये। इस अनुभवके कारण बादमें यतिवर्गने राजनीतिक क्षेत्रमें जाना ही छोड़ दिया और केवल यज्ञ-यागमें ही वह संतोष मानने लगा होगा।

७२ प्राचीन ऋषियोंके आश्रमोंके जो वर्णन जातकादि बौद्ध ग्रंथोंमें मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि ये यति लोग जङ्गलोंके समीप नदियोंके किनारे या ऐसे ही अन्य किसी रम्य स्थानपर जाग्रत बनाकर रहते थे। साहित्य तथा अन्य शास्त्रीय अध्ययन करनेके लिए उनके पास दूर-दूरसे विद्यार्थी आते और उच्च शिक्षा देकर वे वापस भेज देते।

७३ यहाँ प्रश्न उठता है कि जिन यतियोंको इन्द्रने कुत्तों को खिला दिया उन्हींकी परम्पराके यति जंगलोंमें रहकर इन्द्रके स्तोत्र गावें, यह क्या विचित्र बात नहीं है ? पर इसमें उनका कोई उस नहीं था । इन्द्रका साम्राज्य स्थापित होनेपर इन्द्रकी पूजा सबत्र प्रचलित हो गई । ब्राह्मणोंको भी जीविकाके लिए इन्द्रके स्तोत्र बनाने पड़े और आश्रयदाता राजाओंके दरबारोंमें गाने पड़े । तब जंगलमें जाकर रहनेवाले यतियोंको भी उसी भागका अवलंबन करना पड़ा । आजकल जो जटाधारी साधु मिलते हैं वे बुद्धके समय अग्निपूजा किया करते थे, अर्थात् वे यतियोंका ही अनुसरण करनेवाले लोग थे । पर बादमें जब हिन्दुस्तानके राजाओंके दरबारमें शिव और विष्णुका महत्त्व बढ़ता गया, और ब्राह्मणोंने ही नहीं, इन जटाधारियोंने भी शिव और विष्णुकी पूजा स्वीकार कर ली तब यतियोंको इन्द्रादिकी पूजा करनेका सबसाधारणका धर्म स्वीकार करना पड़ा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

७४ ये यति या अरण्यवासी ब्राह्मण वैदिक संस्कृतिका प्रचार किस प्रकार किया करते थे इसका एक उदाहरण बौद्ध साहित्यके सुत्तनिपातमें मिलता है । यावरी नामका एक ब्राह्मण कोणल देशसे गोदावरी तटपर जाकर जंगलमें एक आश्रम स्थापित करता है । धीरे धीरे आश्रमके आसपास लोगोंकी बस्ती बढ़ती जाती है और उन लोगोंकी सहायतासे वह ब्राह्मण बड़ा यज्ञ करता है । बात बुद्धके समयकी है । इसलिए बुद्धके कुछ शताब्दि पूर्व अरण्यवासी ब्राह्मण वैदिक संस्कृतिका किस प्रकार प्रचार किया करते थे, इसका यह एक अच्छा नमूना है ।

७५ सप्तसिंधुके दास लोग बाबेलोनियोंकी तरह गढ़े-बड़े मन्दिर बनाकर उनमें अपने देवताओंकी पूजा किया करते थे । आज जो दो नगरावशेष मिले हैं उनकी मन्दिर समझी जानेवाली इमारतोंमें किसी देवताकी मूर्तियाँ नहीं मिलीं । कहते हैं कि एक स्थानपर लिंगके आकारका एक स्तम्भ मिला है । पर इससे यह मानना गलत होगा कि दास लोग लिंग पूजक थे । वे अपने मन्दिरोंमें किस प्रकार पूजा किया करते थे इसका अबतक पता नहीं लगा है । कुछ भी हो, यह मान लेना कोई हानि नहीं कि उनके मन्दिर हुआ करते थे ।

७६ इन्द्रके आनेपर यह प्रथा बदली । एक मंडप बनाकर उसमें यज्ञ-याग

करनेकी प्रथा आरम्भ हुई। दास लोगोंमें जो यति थे, वे यज्ञ करते थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। शतपथ ब्राह्मणम् एक स्थानपर कहा गया है कि “यज्ञ विष्णु था, और वह वामन (गौना) था। बादमें वह धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका सबन प्रचार हुआ^१।” इससे दिखाई देता है कि पहले यज्ञ-सम्या विशेष जोरपर नहीं थी, बादमें वह धीरे धीरे बढ़ती गई। सादे अग्निहोत्रसे ठेठ पुरुषमेघत्रय वह जा पहुँची।

७७ कोई ऋषि नदीतटपर या ऐसे ही किसी दूसरे रम्य स्थानपर जाकर रहने लगा कि उसने अपना सादा अग्निहोत्र आरम्भ कर दिया। बादमें यदि उसकी प्रसिद्धि होती गई तो उसने एकके बाद एक विभिन्न याग करने गुरु कर दिये। कोई राजा यज्ञमान मिल जानेपर तो इन यागोंकी बाढ़ आ जाती। पुरुष-मेघके रूपमें नर-बलितक देनेमें ये ब्राह्मण आगा-पीछा न करते थे। इसके अतिरिक्त भूत प्रेतोंके परिहारके लिए भी इन यज्ञोंका उपयोग होता था। इस प्रकार धीरे धीरे ब्याह शादी, जात-संस्कार, मृत-संस्कार आदि सभी संस्कारोंमें यज्ञका प्रवेश हुआ और इसके साथ-साथ धर्म-कृत्योंमें ब्राह्मणोंका दजा भी बढ़ता गया।

७८ सप्तसिंधु प्रदेशमें दास लोगोंमें गाय मारकर यज्ञ करनेका प्रथा थी या नहीं, यह बताना संभव नहीं है, पर गंगा-यमुनाकी आर गो हत्याका बहुत विरोध था, यह बात कृष्णकी उपयुक्त कथासे^२ दिग्गद देती है। इसी देवकीपुत्र कृष्णको घोर आगिरस ऋषिने यज्ञका एक सरल रीति बताया। इस यज्ञकी दक्षिणा थी तण्डुल, दान, आजव, अहिंसा और सत्य^३। कृष्णको बताया गई इस अहिंसाका अर्थ केवल “गोहत्या न करना” रहा होगा और इसीलिए उसने इन्द्रके साथ युद्ध किया होगा। कृष्णने इन्द्रका स्वामित्व स्वीकार कर उसके नामसे यज्ञ-याग आरम्भ किये होते तो वह भी

१ यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येयुः । धामनो विष्णुरासः । तेनर्मा मवा पृथिवीं समधिन्वत् । [शतपथ ब्रा० १।२।३।३-७]

२ वि० १।४८-५४ देखिए ।

३ अथ यत्तपो दानमार्जयमहिंसा मय्यध्वनमिति ता अस्य दक्षिणा ।

छां० उ० अ० ३।१७।४-६

दिवोदासकी भौति ऋग्वेदका एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया होता । गाय मारकर यज्ञ करना उसे पसन्द न रहनेके कारण वह इन्द्रका शत्रु बना और उसकी गणना असुर-राक्षसोंमें की गई । तथापि मध्य हिन्दुस्तानमें कृष्णकी पूजा बराबर जारी रही ।

७९ जैन ग्रंथोंमें अनेक स्थानोंपर इस बातका उल्लेख है कि कृष्णका गुरु (भाइ) नेमिनाथ नामका जैन तीर्थंकर था । इससे वह और घोर आगिरस एक ही व्यक्ति होनेका सन्देह होता है ।

८० कृष्ण पांडवोंका समकालीन समझा जाता है, पर यह भूल है । कुछ देशमें कौरवों या पांडवोंका साम्राज्य और उसीके पड़ोसमें, उसी समय, कसका साम्राज्य होना संभव नहीं । महाभारतमें कस और कौरवोंका कोई भी सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है । पौराणिक कालमें कृष्णकी और पांडवोंकी क्याओंका मिश्रण किया गया पर उसे विश्वसनीय माननेके लिए कोई आधार नहीं है ।

८१ दास और आर्योंके संघर्षसे उत्पन्न बलिदानपूर्वक यज्ञ करनेकी प्रथाका विरोध करनेवाला एतद्देशीय पुरुष देवकीपुत्र कृष्ण समझा जाना चाहिए । पर केवल गोपूजासे सस्कृतिकी अभिवृद्धि संभव नहीं थी । भट्टकीले यज्ञ-यागोंके सामने यह सादी सस्कृति टिक न सकी ।

८२ परीक्षित राजाके समय यज्ञ यागोंकी प्रथा यमुनातटतक आ पहुँची थी । इस राजाका वर्णन अथर्व वेदमें मिलता है, जो इस प्रकार है—

राजो विश्वजनीनस्य यो देवो मर्त्या अति ।

वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा मुनोता परीक्षित ॥ ७ ॥

पारच्छिन्न क्षेममन्त्रोत्तम आसनमाचरन् ।

कुलायन्वृष्वन्कौरव्य पतिवदति जायया ॥ ८ ॥

क्तरत्ने आहाराणि दधि मया परिश्रुतम् ।

जाया पतिं विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञ परीक्षित ॥ ९ ॥

अमीवम्ब प्रजिहीते यव पक्व पयो विलम् ।

जन स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञ परीक्षित ॥ १० ॥

“सारे मत्स्य लोकमें श्रेष्ठ, ऐसे सार्वभौम वैश्वानर परीक्षित राजाकी उत्तम स्तुति मन लगाकर सुनिए (७) पति पत्नीसे कहता है कि जब यह कौरव राजा गार्दी पर आया तब उसने अधकारको बाँधकर लोगोंके घर सुरक्षित किये (८)। परीक्षितके राज्यमें पत्नी पतिसे पूछती है कि तुम्हारे लिए दही लाऊँ या मकरन ? (९) परीक्षितके राज्यमें पका हुआ गहुँत-सा जौ मार्गोंके किनारे पड़ा रहता है। (इस प्रकार) परीक्षितके राज्यमें लोगोंके सुखकी वृद्धि हो रही है (१०)।”

८३ यह अनुवाद कामचलाऊ ही है। कारण शंकर पाहुरग पंडितके अथर्व वेदके संस्करणमें इन श्लोकोंपर भाष्य नहीं है। हेमचन्द्र राय चौधरीने इन श्लोकोंका अनुवाद किया है पर वह निदोष नहीं मालूम होता। मूल श्लोकोंमें ‘पारिच्छिन्न’ के स्थान पर ‘परिक्षिन्न’ होता तो अच्छा था। ‘अमीवस्व’ का अर्थ समक्षमें नहीं आता। ‘क्षेममकरोत्तम’ का अर्थ ‘अत्यन्त सुरक्षित किया’ होना भी संभव है।

८४ इन श्लोकोंका अर्थ लगानेके प्रयत्नमें विशेष गहरे पैठनेकी आवश्यकता नहीं। इनसे इतना मालूम हो जाता है कि परीक्षितका राज्य अत्यन्त समृद्ध था। हमें इतनेकी ही आवश्यकता है। ऐसे सुखपत्र राष्ट्रमें घोर आगिरस द्वारा कृष्णको मताइ गइ तप, दान, ऋजुभाव, अहिंसा और सत्य, इन गुणोंसे मण्डित सारी संस्कृति कैसे टिकती ? ऐसे सपन्न राजाको यदि ज्ञानदार संस्कृति प्रिय लगी और उसने यश कार्यमें प्रवीण ब्राह्मण लाकर यश यागोंकी धूम मचाई हो, तो इसमें आश्चर्य क्या ?

८५ सुत्तनिपातमें ब्राह्मणधम्मिक नामका एक सुत्त है। यहाँ उसका सारांश देना अप्रासंगिक नहीं होगा। एक समय भगवान् बुद्ध भायस्तीमें थे। उस समय कोसल देशके कुछ बृद्ध ब्राह्मण बुद्धके पास आये और उन्होंने कुछ प्रश्नके बाद भगवान्से पूछा कि क्या आजकल ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणधर्मका पालन कर रहे हैं ? इसपर भगवान्ने कहा—नहीं। तब ब्राह्मणोंने भगवान्से प्राचीन ब्राह्मण धर्म बतानेकी प्रार्थना की जिसपर भगवान् बोले—

८६ “प्राचीन ऋषि सयमी और तपस्वी हुआ करते थे। विलासिताय पदार्थोंका त्याग कर वे आत्म चिंतन किया करते थे। उन ब्राह्मणोंके पास पशु

और वन धान्य नहा होता था । स्वाध्याय ही उनका धन धान्य हुआ करता था और ब्रह्मरूपी राजानेकी वे रक्षा करते थे । वे ब्राह्मण एकपत्नीव्रती हुआ करते थे । पत्नीको मोल नहीं लिया करते थे । वे उसी स्त्रीसे विवाह करते जिससे सच्चा प्रेम होता । वे ऋतुकालाभिगामी हुआ करते थे ।

८७ “पर उनका स्वभाव निगडता गया । राजवैभवं, अलंकृत स्त्रियाँ, उत्तम घोड़ोंवाले रथ, अच्छे मकान आदि विलास सामग्रीका उन्हें लोभ हुआ । उन्होंने मन बनाकर ओष्काक राजाको यज्ञ करनेके लिए कहा । तब राजाने अश्व मेघ, पुरुषमेघ, वाजपेय, आदि यज्ञ किये ।

८८ “आगे इन ब्राह्मणोंने लोभयज्ञ ओष्काक राजाको गोमेघ करनेके लिए प्रवृत्त किया । यज्ञमें ओष्काक राजाने भेड़ जैसी सीधी गायोंका सींग पकड़कर बध किया । जन्म गायोंपर शस्त्रपात हुआ तब देव, पितर, इन्द्र, असुर, और राक्षस इन सबने एक स्वरसे ‘अधम हुआ’ कहकर पुकार मचाई । पहले इच्छा, भूत और जरा ये तीन ही रोग थे, पर पशु-यज्ञ आरम्भ होनेके बादसे उनकी संख्या अट्ठानने हो गई ।

८९ “जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ लोग याज्ञिककी निन्दा करते हैं । इस प्रकार धर्मका निपयास होनेके कारण क्षत्र और वैश्य अलग अलग हो गये । क्षत्रिय भी अलग हो गये और पति पतिकी अवहेलना करने लगी । क्षत्रिय और ब्राह्मणोंको गोत्रका रक्षण था । (वे कुलधमानुसार चलते थे) पर (पशुबधके नाद) वे कुल-प्रवादका भय छोड़कर लोभयज्ञ हुए ।”

९० इस सुक्तसे अनुमान किया जा सकता है कि गंगा-यमुनाके प्रदेशमें एक समय लोग पशु यज्ञ नहीं करते थे, वे सादा अग्निहोत्र किया करते थे । कृष्णकी कथासे भी इस अनुमानकी पुष्टि होती है । पशुबधकी प्रथा प्रथमतः परीक्षित राजाने आरम्भ की होगी । ‘ओष्काक’ इक्ष्वाकु माना जाता है । यह परीक्षित नहा था । पर सुक्तकाको कोई एक राजा चाहिए था और परीक्षितका नाम मातृम न होनेके कारण उसने इस सुक्तमें इक्ष्वाकुका नाम रख दिया होगा । यह निश्चित है कि ब्रह्मावर्तमें प्रथमतः परीक्षित और उसके पुत्र जनमेजय ने यज्ञ-यागोंकी धूम मचाई । ऐसा न होता तो अथर्व वेद और उसने बादके साहित्यमें इन दो राजाओं को इतना महत्त्व न मिला होता । उनके प्रयत्नोंसे ब्रह्मावर्तमें पुरानी

सादी संस्कृतिका लोप हुआ और यज्ञ-यागोंकी यह नयी भडकीली संस्कृति दृढमूल हुई ।

९१ यह माननेके लिए विशेष आधार नहीं है कि उपयुक्त सुक्तके वणनानुसार इस नयी संस्कृतिसे प्रज्ञावतकी अवनति हुई । पुराना संस्कृति वास्तवम बलवती होती तो उसने इस नयी संस्कृतिसे टकर लेकर उसको पराजित कर दिया होता । दूसरे यज्ञ-याग करनेवाले ब्राह्मणोंका बुद्धकालम सवन जो आदर था वह न दिखाई दिया होता । उस समय अध्यापनका सारा कार्य ब्राह्मणोंके हाथम था । केवल वेद ही नहीं, घनुर्विद्या, वैद्यक आदि विद्याएँ भी ब्राह्मण ही सिखाया करते थे । जहाँ तहाँ ब्राह्मणोंके गुरुकुल थे और उनमें सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे । तक्षशिलाके विश्वविद्यालयमें प्राय सभी आचार्य ब्राह्मण थे । ब्राह्मणोंके गुरुकुलों और तक्षशिलाके आचार्योंके वणन जातक अटकथामें जहाँ-तहाँ मिलते हैं । इन आचार्योंका राजाओंपर भी कितना प्रभाव था यह नीचे लिखी कथासे मालूम हो जायगा ।

९२ “वाराणसीके राजा ब्रह्मदत्तके पुत्रका नाम भी ब्रह्मदत्त ही था । अपने पुत्रोंको निरभिमानी, शीतोष्ण सहन करनेवाले और व्यवहारकुशल बनानेके विचारसे पुराने राजा उनकी शिक्षाका प्रबंध अपनी राजधानीमें न कर उन्हें दूर देशोंमें भेज दिया करते थे । तदनुसार ब्रह्मदत्त राजाने भी अपने पुत्रको तक्षशिला भेज दिया । वहाँ एक आचार्यके घर वह विद्याभ्यास करने लगा । वह आचार्यके साथ स्नान करने जाता था । मार्गमें किसी वृद्धाने सपेद तिल सूखनेके लिए घाममें ढाल रखे थे । राजकुमारने मुट्ठीभर तिल उठाकर खा लिये ! वृद्ध कुछ नहीं बोली । दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ । पर तीसरे दिन जब राजकुमारने फिर तिल उठाकर खाये तो वृद्धाने शोर मचाया कि मेरे तिल चुराये जाते हैं । इसपर आचार्यने जाँच करनेके बाद उससे कहा कि “यथ रोओ नहीं, तुमको तिलोंका मूल्य दे दिया जायगा ।” वृद्ध बोली—“महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए, पर इस कुमारका ऐसा दंड दीजिए कि यह फिर ऐसा काम न करे ।” इसपर आचार्यो उस वृद्धाके सामने ही राजकुमारकी पीठपर तीन छटियाँ लगाई—छट्टी पॉमर्फी थी । मार खाकर राजकुमार आगबधूल हो गया ।

९३ “अध्ययन समाप्त हो जानेपर राजकुमार वाराणसीम लौट आया । पिता ब्रह्मदत्तने अपने जीवन-कालमें ही उसे राज्याभिषिक्त कर दिया । तब उसे अपने गुरुके अपराधका स्मरण हुआ । उसने दूत भेजकर आचार्यको वाराणसीमें निमंत्रित किया । तदनुसार आचार्य वाराणसीमें आये । आचार्यके राजसभामें पहुँचनेपर राजाने कहा—‘सभासदो, इसकी भारसे आज भी मेरी पीठ दुःख रही है । आचार्य सिरपर मृत्युको बिठाकर आया है । उससे यह कैसे बच सकता है ?’ आचार्यने कहा—‘महाराज, उस समय मैंने यदि आपको दंड न दिया होता तो धीरे धीरे चोरीकी आदत पढ़कर आप प्रसिद्ध चोर हो गये होते और राजपदसे हाथ धो बैठते ।’ यह सुनकर राजाके अमात्य बोले—‘महाराज, आचार्य जो कहते हैं वह सत्य है । यह मानना पड़ेगा कि आचार्यके ही कारण आपको यह वैभव प्राप्त हुआ ।’ राजाको भी बात जेंच गई और वह सारा राज्य आचार्यको दे देनेको प्रवृत्त हो गया । पर आचार्यने उसे स्वीकार नहीं किया । तब राजाने आचार्यके बाल-बच्चोंको तक्षशिलासे वाराणसी बुलवा लिया और आचार्यको अपना पुरोहित बनाया ।”

९४ ब्राह्मणवर्गमें जो ऐसे नित्य और न्यायी व्यक्ति उत्पन्न हुआ करते थे, उसका कारण यह था कि साहित्य-सेवा और धर्म-चिंतनके लिए आवश्यक सुविधा अधिकसे-अधिक मात्रामें इसी वर्गको मिलती थी । क्षत्रियोंका समय युद्ध और राज्य प्रबंधमें जाता था । वैश्य-रेती और व्यापारमें मस्त रहा करते थे । और शूद्र तो केवल पैरोंतले रोंदा जानेवाला वर्ग था । इस दृष्टिमें सारे समाजका नेतृत्व ब्राह्मणवर्गके हाथमें आना स्वामाबिक था । पर उससे समताका तत्त्वज्ञान उत्पन्न न हुआ, विषमता बनी रही और संहिता-कालसे वैदिक साहित्यमें ब्राह्मणोंका श्रेष्ठत्व बनाये रखनेका प्रयत्न बराबर जारी रहा ।

९५ ऊपर उल्लेख हो चुका है कि देवोंने इन्द्रपर वृत्रको मारने, विश्वम्पको मारने, यतियोंको कुत्तोंको खिला देने, अरुमधोंका वध करने और बृहस्पतिपर प्रतिग्रहार करनेके पाँच अभियोग लगाये^१ । तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेयादि

१ तिलमुष्टिजातक क्रमांक २५२

२ वि० १।३४ देखिए ।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें कहा गया है कि इन पापोंके लिए इन्द्रको प्रायश्चित्त करना पड़ा। पर यह संभव ही नहीं मालूम होता कि जो इन्द्र अपने ही पिताको पैर पकड़कर मार डालता है वह बुनादि ब्राह्मणोंको मारनेके लिए प्रायश्चित्त करेगा। "मैंने यतियोंको कुत्ताको लिला दिया और उस संघमें मेरा बाल भी बाँका न हुआ मातृवध, पितृवध, चोरी, भ्रूणहत्यासे भा (मुझ जैसे आर्दमियोंको) पाप नहीं लगता, चेहरेका रंग भी नहीं पलटता।" कौपातकी उपनिषद्में उपनिषत्कारने इन्द्रके मुँहसे जो यह वाक्य कहलाया है वही उसके आचरणके अधिक अनुकूल दिखाई देता है पर उससे ब्राह्मणोंकी हेठी होती है। क्योंकि जिस इन्द्रने ब्रह्म हत्या की उसीजी ब्राह्मण पूजा करें, इसीलिए इन्द्रके प्रायश्चित्तकी कथा गढ़नी पड़ी।

९६ ब्राह्मण और आरण्यकोंके रचना-कालमें तो ब्राह्मणवर्गका यह प्रयत्न बहुत ही बढ़ा। इससे सामान्य जनताके हितोंकी उपेक्षा होने लगी। निरुपाय होनेपर धनियोंसे दान और वैश्य तथा शूद्र जातियोंको दबा डालनेका ही प्रयत्न इस वैदिक साहित्यमें सर्वत्र दिखाई देता है। इस संघमें प्रोपेक्षर वैजनाय काशीनाथ राजवाड़ेका 'विविधशास्त्रविस्तार' मासिकपत्रम नवंबर १९२७ में प्रकाशित 'ब्राह्मणकालीन जातिभेद' शीर्षक लेख मनन करने योग्य है। प्रोपेक्षर राजवाड़ेका वैदिक साहित्यका अध्ययन गंभीर है और उनका निष्कर्षात तथा समक्षितता प्रसिद्ध है। इसलिए उनके लेखके कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित जान पड़ता है। जिन पाठकोंके लिए मूल लेख पढ़ना संभव हो वे उस अवश्य पढ़ें।

९७ प्रोपेक्षर राजवाड़े कहते हैं—"यज्ञक्रिया और पौरोहित्य ब्राह्मणोंके ही हाथमें रहे इसका अनवरत प्रयत्न जिस राजाके यहाँ पुरोहित न हो उसका अग्र देवता नहीं खाते। इसलिए यज्ञ करनेकी इच्छा रखनेवाले राजाको किसी ब्राह्मणको पुरोहित बनाना चाहिए। पुरोहित प्राप्त करके यह स्वयंका

१ यतीन्सालाष्टकेभ्यः प्रायच्छ तस्य मे सत्र न होम च नामीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्नेवेन न भ्रूणहत्याया मास्य पापं च घृतपो सुधासीलं घेत्तीति । [कौपी० उ० ३११]

ले जानेवाली अग्नि ही प्राप्त करता है। सब अग्नि तृप्त होकर उसे स्वर्ग ले जाते हैं। उसका क्षात्रतेज, बल, वीर्य और राष्ट्र बढ़ता है। पुरोहित न रहनेपर यह सब नष्ट होता है और उसे स्वर्गसे निकाल देते हैं। पुरोहितकी वाणी, पाद, चर्म, हृदय तथा अन्य एक स्थानपर पाँच क्रोधाग्नि रहते हैं। अम्यर्थना, पाद्य, वस्त्रालकार और धनसे और राजमहलमें ऐश-आरामसे रहने देनेसे ये अग्नि शांत होते हैं। (शत० ब्रा० ३।२।४०-२) और उसका राज्य दृढ होकर सब उसके काबूमें रहते हैं। (३।२।४०-२) (पृष्ठ ४१० ११)

९८ “क्षत्रियोंको अपनी मुट्ठीमें रखनेके लिए ब्राह्मण यहतक कहनेमें नहीं चूके कि हम देवता हैं। देवता दो प्रकारके हैं—एक वे जिन्हें हम सदा देव कहा करते हैं और दूसरे मनुष्य-देव अथात् शिक्षित विद्वान् ब्राह्मण। आहुतियोंसे देवोंको प्रसन्न करना चाहिए और दक्षिणा देकर मनुष्य देवोंको सन्तुष्ट करना चाहिए। दोनों देवता तृप्त होकर यजमानको अच्छी स्थितिमें रखते हैं (शत० ब्रा० २।२।२।६) और उसे स्वर्गमें पहुँचाते हैं। (शत० ब्रा० ४।३।८।४ (पृष्ठ ४१२)

९९ अपना प्रभाव बनाये रखनेके लिए ब्राह्मणोंको इस प्रकार प्रयत्न करना पड़ा और तरकीबें करनी पड़ीं। वे अपनी स्थितिको समझते थे। “न वै ब्राह्मणो राज्यायात्” (शत० ब्रा० ५।१।१।१२) ब्राह्मण राज्य करनेके लिए अयोग्य है। क्षत्रियोंके बिना हम क्या कर सकते हैं? अपनी शक्ति प्राणीम है। “ब्राह्मणो मुप्ततो हि वीर्यं करोति मुप्ततो हि सृष्ट” (ताण्ड्य० ब्रा० ६।१।६) “ग्राहुवीया राजन्यो ग्राहुभ्यो हि सृष्ट” (ताण्ड्य० ब्रा० ६।१।७) क्षत्रियोंकी मुजाओंमें शक्ति है इसलिए उनसे मिलकर ही रहना चाहिए। इसलिए वे जब तब क्षत्रियोंकी प्रशंसा किया करते थे। “एष वै प्रजापते प्रत्यक्षतमा यद्राजन्यस्तस्मादेक सबहूनामीष्टे यद्वेव चतुरक्षर प्रजापतिश्चतुरक्षरो राजन्य (शत० ब्रा० ५।१।५। १४)। राजा प्रत्यक्ष प्रजापति है। इसीलिए एक होते हुए गहुतोंपर राज्य करता है। प्रजापति नाममें चार अक्षर हैं। इसी तरह राजन्यमें भी चार अक्षर हैं। एद्राभिपेक्से राजा प्रत्यक्ष इन्द्र हो जाता है। “क्षत्रं वा इन्द्र” (शत० ब्रा० ४।३।३।७)। अभिपेक्के बाद गजना की जाती कि “इसे साम्राज्य मिला, त्वराज्य मिला, वैराज्य मिला, यह स्वयं परमेष्ठी हुआ, सच्चा क्षत्रिय हुआ, सारे

संसारके अधिपति, पुरन्दर, अमुरोंके मारनेवाले ब्राह्मणप्रतिपालक धर्मरक्षकका जन्म हुआ।” (ऐ० ब्रा० ३८।१) (पृष्ठ ४१२)

१०० “जहाँ इस प्रकारका परस्पावलचित्व, इस प्रकारका सत्य, सिर और बाहु, बुद्धि और शौर्यकी जोड़ी हो वहाँ अन्य जातियोंका क्या बस चले ! वैश्यको यज्ञयागादि करनेका अधिकार था तथापि ब्राह्मण और क्षत्रियसं दक्षर लनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी। पुरुषसूक्तमें वैश्यके जघास उत्पन्न होनेकी बात कही गई है (ऋ० सं० १०।१०।१२) पर ताण्ड्य ब्राह्मणमें तो और भी कमाल किया गया है। उसमें कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति जननेन्द्रियसे हुई। इसलिए उसके पाश बहुत पशु रहते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका वह भय है। कारण ब्राह्मणका मुँहसे और क्षत्रियका उर तथा बाहुसे जन्म होनेके बाद इससे भी नीचेके भागसं वैश्यकी उत्पत्ति हुई। उसे कितना भी खाया जाय तो भी वह न घटेगा। (ऐ० ब्रा० ३८।१)

१०१ “वैश्य गाधा है सदा दबा हुआ। ब्रह्म और धन दोनों वैश्यपर अवलम्बित, उसके बिना गति नहीं। तथापि वैश्य सदा दबा हुआ (शत० ब्रा० ११।२।३।१६) प्रयत्न यह कि वैश्यको किस प्रकार नियंत्रणमें रखा जाय (पृष्ठ ४१३)

१०२ “जहाँ वैश्यकी यह दशा वहाँ शूद्रको कौन पूछे ! उसकी तो पैरसे उत्पत्ति। उसके लिए देवता नहीं, यज्ञ नहीं। अग्नि और ब्राह्मणकी उत्पत्ति मुँहसे। इन्द्र और क्षत्रियकी उर और बाहुसे, विद्मदेव और वैश्यकी जननेन्द्रियसे, पर पैरसे केवल शूद्रकी, साथ कोई दबता नहीं। इसलिए शूद्र अन्य जातियोंके पैर धोने (ताण्ड्य ब्रा० ६।१।१।११)। उसका भय पानी। राजासं कहा जाता था कि यदि पानी भयभीत तरह ग्रहण करोगे तो तुम्हारी प्रजा शूद्र होगी। उसे सदा इधर उधर दौड़ाने, जत्र जो चाहे उसे गदनिया दक्षर निकाल दे, इच्छा हो तो ताड़न करे या मार भी डाले (ऐ० ब्रा० ३५।३)। उसे दानस्वरूप देने या रेन्तोम थोड़ दक्ष नहीं। “पशु ह वा एतच्छमशानं यच्छूद्रः। तस्माच्छूद्रगमोरे नाप्येतथ्य” (आप० औ०) शूद्र चलता फिरता शमशान है, उसके इतन समीप शयन न करे कि उसे सुनाइ दे। यदि वह ज्ञान-भूषाकर भुक्ति मुक्ति पाए

या सीसा गलाकर उसके कानमें डालना चाहिए । (कात्या० श्रौ० तथा आप० श्रौ०)
[पृष्ठ ४१४]

वैदिक साहित्यका रचना-काल

१०३ ऋग्वेदमें इससे साढ़े चार हजार वर्ष पूर्वकी ऋचाएँ होना सम्व है । पर वे स्वतन्त्र न होकर उनका सुमेरियन ऋचाओंसे निकट सम्बन्ध होना चाहिए । डाक्टर प्राणनाथके इस कथनमें बहुत कुछ तथ्य ज्ञान पड़ता है कि ऋग्वेदकी बहुत-सी ऋचाएँ सुमेरियन ऋचाओंके आधारपर रची गई हैं । जिन ऋचाओंमें घोड़ेका उल्लेख है वे इससे पूर्व अठारहवीं या उन्नीसवीं सदीसे अधिक पुरानी नहा हो सकतीं । उनमेंसे एलाममें कितनी और सप्तसिंधुम कितनी रची गयीं यह बताना सम्व नहीं है, तथापि बाबिलोनियन साहित्यकी सहायतासे वैदिक ऋचाओंका कुछ इतिहास मालूम किया जा सकता है ।

१०४ इसमें सन्देह नहीं कि यजुर्वेद और अथर्ववेदकी रचना सप्तसिंधु प्रदेशमें हुई । उनका रचना काल इसाके पूर्व चौदहवींसे नवीं सदीतक होना चाहिए । परीक्षित राजाके सुसप्त राज्यया अथर्व वेदमें आया हुआ वणन ऊपर किया ही जा चुका है । इससे सिद्ध होता है कि इन श्लोकोंकी रचना परीक्षित राजाके सिंहासनासीन होनेके बाद की गई । हेमचन्द्रराय चौधरीके परीक्षितके राज्यकालके संश्लेषमें बहुत विचारकर वैदिक साहित्यके आधारपर यह मत स्थिर किया है कि यह इसाके पूर्व नवीं शताब्दिसे पहले नहीं हो सकता ।^१ इसका अर्थ यह हुआ कि अथर्व वेदकी रचना इसाके पूर्व नवीं शताब्दि तक हुई होगी । इसके दो शतक पूर्व यजुर्वेद और सामवेद तैयार हुए होंगे ।

१०५ ब्राह्मण-आरण्यक और उपनिषदोंका रचना काल बुद्धके-पहलेका समझा जाता है पर यह धारणा बहुत गलत है । हेमचन्द्रराय चौधरीका फहना है कि गुणाख्य शाखायन बुद्धका समकालीन था । उसके गुरुका गुरु उद्दालक आरुणी विदेहके राजा जनकका समकालीन था, अर्थात् जनक राजा बुद्धके दो पीढ़ी पहलेका हुआ । और शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषदमें जो

गुरुपरपरा उताड़ गई है उसके अनुसार साजीवी पुत्र उद्दालकसे पाँचवीं पीढ़ीका ऋषि है, जिससे सिद्ध होता है कि शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्की रचना बुद्धके तीन पीढ़ी बाद हुई।

१०६ इसके लिए दूसरा अच्छा प्रमाण ऐतरेय आरण्यकमें मिलता है, जो इस प्रकार है—

तदुक्तमृषिणा—

प्रजाह तिस्रो अत्यायमीयुन्यन्या अर्कममितो त्रिविधे ।

बृहद् तस्यो भुचनेष्वन्त पवमानो हरित आ विवेशति ॥ ऋ० ८।१०।१।४

ऋग्वेदकी इस ऋचाका अर्थ ऐतरेय आरण्यकमें (आरण्यक २, अध्याय १) इस प्रकार किया गया है। 'प्रजाह तिस्रो अत्यायमीयुरिति या वै ता इमा प्रजास्तिस्रो अत्यायमायस्तानीमानि ययासि बह्नावगधाश्चेरपादा ।' इसका अर्थ सायणाचार्यने इस प्रकार किया है, 'तीन प्रजा भद्वारहित हो गई (वैदिक कर्मोंसे उनका विश्वास उठ गया)। ये उनके तीन शरीर। ययासि मान कौंधे इत्यादि पक्षी, बह्ना माने अरण्यगत वृक्ष, तथा अवगधा माने चावल, जौ इत्यादि। चेरपादा=च + इरपादा। इरपादा माने बिलमें रहनेवाले सर्प इत्यादि, ये सब वैदिक कर्मोंका त्याग करनेसे नरकका अनुभूत करते हैं।' यह अर्थ विचित्र ही नहीं अपितु इसको देखकर हँसी भी आती है। कुछ कारणोंसे इस आरण्यककी दोषपूर्ण प्रति सायणाचार्यके हाथमें पड़ी हो या वे यह वाक्य ठीकसे न पढ़ सके हों। इसमें 'बह्ना भगधाश्चेरपादा' यह मूलका पाठ होना चाहिए। इसमें अंग देशको ही चंग कहा गया हो या भगधके सब पूर्वाय देशोंको चंग लिखा गया हो। उससे बाद भगधका उल्लेख है और उसके पश्चात् चेरपादा मान वज्रियोंके देशका। यही यह शब्द गृजिन (घुमघन्ट) से बना है। चेर या चल घातु भी गतिका निदर्शक है। इसलिए चरपादा मान गृजिन यह सिद्ध होता है। च अलग कर इरपादा या इरपादा इस प्रकार पदच्छेद करनेपर भी बड़ी गथ निकलता है। तिसपर भी चेरपादा यही पाठ उपयुक्त माद्रूप पड़ता है।

१०७ ऋग्वेदमें जिन तीन प्रजाओंका उल्लेख है वे कौन-सी, इसका पता नहीं। ऐतरेय आरण्यककी ग्रीका अगर ठीक मानी जाय तो इस वैदिक ऋचाकी रचना बुद्धके यात् तीसरी या चौथी पीढ़ीमें हुई होगी और यह भी

मानना पड़ेगा कि वह प्रक्षिप्त होगी। कुठ भी हो, इस आरण्यकके रचना कालमें कुठ भी अनिश्चितता नहीं रह जाती। बुद्धके समय मगध देशमें उड़े-बड़े यज्ञ होते थे, इसका प्रमाण दीघनिकायके कूटदंत सुत्तमें है। कूटदंत ब्राह्मणने एक बड़ा यज्ञ करना शुरू किया था। गाय, बेल इत्यादि सैकड़ों प्राणी बलिदानके लिए खम्भोंसे ढँचे थे। बुद्धकी कीर्ति सुनकर वह बुद्धके पास आता है। उसकी विनतीपर बुद्धने उसको प्राचीनकालमें महाविजित राजाने निरामिष यज्ञ किस प्रकार किया, तथा उस यज्ञसे उसकी प्रजा किस तरह सुरी हुई, यह बात बतलाइ। धर्मोपदेश सुनकर ब्राह्मण बुद्धका उपासक हो जाता है तथा बलिदानके लिए लाये हुए पशुओंको मुक्त कर देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धकालमें मगध देशमें यज्ञकी प्रथा जारी थी, तथा बुद्धके उपदेशसे वह प्रथा बंद हो गई। इसलिए ऐतरेय आरण्यक तथा समकालीन वैदिक साहित्यकी रचना बुद्धके तीन या चार पीढ़ियोंके बाद हुई है, यह बात निश्चित हो जाती है।

१०८ यहाँ वैदिक साहित्यमें चार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदोंकी गणना की गई है। आजकल पुराणोंकी भी वैदिक साहित्यमें गणना की जाती है पर उनको वैदिक साहित्यमें मानना ठीक नहीं। पुराण एक अलग ही साहित्य है और उसका विचार इस ग्रंथके तीसरे विभागमें किया जायगा।

२-श्रमण सस्कृति

अहिंसा धर्मका उद्गम

१ घोर आगिरसने कृष्णको आत्म यज्ञकी शिक्षा दी। उस यज्ञकी दक्षिणा तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा तथा सत्य वचन^१ है। जैन ग्रंथकारोंका कहना है कि कृष्णके गुरु नेमिनाथ नामके तीर्थंकर थे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह नेमिनाथ तथा घोर आगिरस दोनों एक ही व्यक्तिके नाम थे?

■ जैन ग्रंथोंमें एक और भी उल्लेख पाया जाता है, वह इस प्रकार है—
मरहेरवणसुं णं वासेसु पुरिमणच्छिमवज्जा मज्झिमगा वावीस अरहता चाठज्जम धम्मं पण्णवेति । तं जथा—सव्वातो पाणातिगयाओ वेरमणं, एवं मुसाघायाओ वेरमणं, सव्वातो अदिघादाणाओ वेरमणं, सव्वातो बहिद्धादाणाओ वेरमणं ।—
स्थानाग सूत्र, क्रमांक २६६ । (भरत तथा एरावत प्रदेशोंमें पहले और आखिरी छोड़कर बाकी गार्हस्प तीर्थंकर चातुयाम धर्मका उपदेश इस प्रकार करते हैं—
सब प्राणघातोंका त्याग, उसी प्रकार अमृत्यका त्याग, सब आदत्तादान (चोर इत्यादि) का त्याग । सब बहिष्ठा आदानोंका (परिग्रहोंका) त्याग ।) यह गद्दी हुई कहानी हो सकती है पर छादोग्य उपनिषदमें घोर आगिरसका जो उपदेश है उससे और परंपरासे चली आइ हुई इस कहानीसे मिलान करके देखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृष्णके समयमें भी उत्तर हिंदुस्तानमें अहिंसाका अर्थ लोग जानते थे ।

२ ऋषभदेवसे लेकर नेमिनाथतक बाइस तीर्थंकर होत हैं । इनके चरित्र जो जैन ग्रंथोंमें विस्तारसे साध लिये गये हैं, वे सब काल्पनिक मादूम पण्टे हैं । उदाहरणके लिए, ऋषभदेवकी सत्ताइ पाँच सौ घनुष या, आपु चौसठ लाख साल, साधु शिष्य चौरासी हजार, साध्वी शिष्या तीन लाख, श्रावक शिष्य तीन लाख पाँच हजार तथा भ्रातृका शिष्या पाँच लाख चौवन हजार । यह सत्ताइ कम होते होते गार्हस्प तीर्थंकर (नेमिनाथ) की सत्ताइ

दस धनुष लिखी गई । इनकी आयु एक हजार साल, साधु शिष्य अठारह हजार, साध्वी शिष्या चालीस हजार, श्रावक एक लाख उनहत्तर हजार तथा भाविका तीन लाख छत्तीस हजार तक पहुँचे हैं । इन आँखोंको देखकर इनके काल्पनिक होनेका निश्चित मत हो जाता है । अपनी परंपरा अति प्राचीन है यह दिखानेके लिए ही शायद जैन साधुओंने इनकी रचना की है ।

४ तीर्थंकरोंकी लम्बाई तथा आयुके आँकड़े छोड़नेपर भी उनके पास इतने बड़े सघके होनेकी समाचना नहीं मालूम पड़ती है । अगर उनके पास ऐसे सघ होते तो परीक्षित राजासे लेकर बुद्धकालतक कुसदेशसे इनका पूरा लोप होना अशक्य था । इन्हीं कारणोंसे इन कथाओंको इतिहासमें स्थान नहीं मिल सकता । नेमिनाथ या उनके समान और तपस्वी तप द्वारा अहिंसाका आचरण करते हों और भक्तिसे जो इनके पास आते हों उनको ये इन बातोंका उपदेश देते हों, यह संभव है ।

५ भज्जिम निकायके (गारहव) महासीहनाद सुत्तम बुद्धके बोधिसत्त्वावस्थामें चार प्रकारके तपका आचरण करनेका वर्णन मिलता है । तपके चार प्रकार माने तपस्वित्वा, रूक्षता, जुगुप्सा और प्रविविचत्ता । नंगे रहना, अंजुलीमें ही भिक्षा माँगकर खाना, बाल उखाड़के निकालना, काँटोंकी शय्यापर नौद लेना इत्यादि प्रकारसे देह दहन करनेको तपस्वित्ता कहते थे । कई सालकी धूल वैसी ही शरीरपर पड़ी रहने देना और उसको कोई न निकाले, इसको रूक्षता कहते थे । इस रूक्षता की अतिशयोक्तिका उदाहरण पुराणोंमें भी पाया जाता है । श्रमि लोगोंके शरीरपर चीटियाका घर बनाना और सिफ़ उनकी आँखें बाहर रहना, इसी प्रकार के वर्णन हैं । पानीकी वैदतम्पर भी दया करना, इसको जुगुप्सा कहते थे । अर्थात् जुगुप्सा माने हिंसाका विरस्कार । जगलमें अकेले रहनेको प्रविविचत्ता कहते थे ।

६ इन बातोंसे यह जाना जा सकता है कि अहिंसा तथा दयाको लोग तपा अचरणका एक प्रकार मानते थे । इन तपोंका आचरण करनेवाले बुद्धके पृथ विद्यामान् थे । इन लोगोंमें कृष्णके गुरु घोर आगिरस—जैनोंके कहनेके अनुसार

१५ बुद्ध-कालमें पूर भ्रमण ब्राह्मणोंके जो चार प्रकार थे उनका भी वर्णन उदाहरणके साथ निवाप सुत्तमें मिलता है। उसका सारांश यह है—“बुद्ध भगवान्ने जब वे श्रावस्तीमें अनाथपिठिकके आराम विहारमें रहते थे, भिक्षुओंको उद्देश्य कर कहा, ‘भिक्षुओ, घास लगानेवाला मनुष्य हिरनोंके कल्याणके लिए घास नहीं लगाता। उसका उद्देश्य यह रहता है कि इस घासको खाकर हिरन प्रसन्न होच और अपने अधीन रहें।’

१६ “ऐसे ही एक चरागाहमें हिरनोंका एक झुंड खूब घास बाकर मस्त हो गया और चरागाहके मालिकके पाशमें पँस गया। यह देखकर दूसरे झुंडके हिरनोंने समझ लिया कि इस चरागाहमें जाना अनिष्टकर है। उन्होंने वह चरागाह छोड़ दो और वे एक ऊसर जंगलमें जा धुसे। पर गरमीके दिन आनेपर खाना और पानी न मिलनेसे वे निरल हो गये। भूखसे श्रान्त होकर वे फिर उसी चरागाहमें धुसे और मस्त होकर उसके मालिकके पाशमें पँस गये। तीसरे झुंडके मृगोंने यह दोनों भाग छोड़कर चरागाहके समीपके ही एक जंगलमें आश्रय लिया और बड़ी ही सतर्कतासे उस चरागाहमें जो घास उगी थी उसको खाने लगे। बहुत समयतक वे उस चरागाहके मालिकके अधीन नहीं हुए, पर जब मालिक उनके रहनेका स्थान जान गया तो उसने उनके चारों तरफ जाल बिछाकर उनको पँसा लिया। यह देखकर चौथे झुंडके हिरनोंन चरागाहके दूर एक निरिद्ध जंगलमें अपनी बस्ती बना ली और वे बड़ी ही सतर्कतासे उस चरागाहकी घास खाने लगे। चरागाहका मालिक उनके रहनेका पता न पा सका।

१७ “यह रूपक है। चरागाह मान उपभोग्य वस्तु। चरागाहका मालिक माने मार (मदन)। पहले झुंडके हिरन माने उपभोग्य वस्तुको अच्छी तरह भोग लेनेवाले भ्रमण ब्राह्मण। उपभोग्य वस्तुको भयप्रद जानकर उससे अलग हो जिन्होंने जंगलका रास्ता लिया वे भ्रमण ब्राह्मण दूसरे झुंडके हिरन माने गये हैं। वे कुछ समयतक घास, गोमय (दूध, दही इत्यादि), फल-मूल इत्यादि खाकर जंगलमें रहे पर उनके शरीर दुबल हो गये। निचारशक्ति उनमें दूर भाग गई और वे फिर उसी चरागाह मान उपभोग्य वस्तुमें मोहमँसे। तीसरे प्रकारके भ्रमण ब्राह्मणोंने इस प्रकार जंगलका रास्ता नहीं पकड़ा। वे बड़ी सतर्कतासे उपभोग्य वस्तुका उपयोग करने लगे, पर वे इस शक्तिमें

पड़े कि यह जगत् नित्य है या अनित्य, यह अनन्त है या सान्त, जीव और शरीर भिन्न हैं या अभिन्न, तथागत (बुद्ध) मृत्युके बाद भी रहता है या नहीं, इत्यादि। इन झगड़ोंसे वे श्रमण ब्राह्मण तीसरे झुड़के मृगोंके समान मार-पाशमें फँस गये। चौथे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंने इन सब तार्तका त्याग कर दिया जिससे वे चौथे झुड़के हिरनोंकी तरह मारके अधीन न हुए।”

१८ इस सुत्तमें जिन लोगोंको पहले प्रकारके श्रमण ब्राह्मण कहा है वे त्रैदिक यज्ञ-याग करके मासाहार तथा सोमपान करनेवाले ब्राह्मण तथा यति हो सकते हैं। इन सब आमोदों प्रमोदोंसे ऊबकर तथा डरकर जो जंगलमें चले गये थे ऐसे तपस्वी सब दूसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंके माने गये हैं। जंगलमें जबतक खानेको मिलता था तबतक उनका काम ठीक तरहसे होता था, पर जब फल-मूलकी कमी हो जाती तो वे फिर गाँवोंमें आकर आमोदमें फँस जाते। पुराणोंमें पराशर इत्यादिके इस प्रकारके उदाहरण हैं ही। तीसरे श्रमण ब्राह्मण बुद्धके समय अलग-अलग सघोंमें रहनेवाले सन्यासी थे। वे ब्रह्मचर्य इत्यादिका पालन पूरी तरहसे करते थे और उपभोग्य वस्तुका समस्त वृक्षकर उपभोग करते थे। पर आत्माका अस्तित्व, जगके नित्यत्व-अनित्यत्व इत्यादि झगड़ोंमें पड़ते थे और इहाँ कारणोंसे वे मारके अधीन हो जाते थे। चौथे प्रकारके श्रमण ब्राह्मण माने बुद्धके शिष्य। वे इन झगड़ोंमें नहीं पड़े जिससे वे मदनके पाशमें पटनेसे बच गये।

१९ बुद्धके समय जो श्रमण थे उनका व्रणन आगे किया जायगा। यहाँ पर इतना ही दिखलाना है कि बुद्धके पहले यज्ञ-यागको घम माननेवाले ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्ञ-यागसे डरकर जंगलोंमें जानेवाले तपस्वी थे। बुद्धके समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे ऐसी बात नहीं, पर इन दो प्रकारके दोनोंको देखनेवाले तीसरे प्रकारके भी सन्यासी थे। और उन लोगोंमें पादर मुनिके शिष्योंको पहला स्थान देना चाहिए।

२० कपिल मुनिका जन्म-काल बुद्धके पूर्व एक-दो शताब्दि होना चाहिए। क्योंकि उनका जो नाम है वही शाक्योंकी मुख्य राजधानीको दिया गया था।

एतत्पवित्रमन्य मुनिरासुरयेऽनुकम्पा प्रददौ ।

आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा वृत तत्रम् ॥

(यह पवित्र तथा अच्छा शास्त्र कपिल मुनिने दया करके आसुरिकों सिलसिला और आसुरिने पञ्चशिखको, तथा पञ्चशिखने उसका विस्तार किया ।) सारथकारिकाके अंतमें मिलनेवाली इन दो आयातोंकी पंक्तियोंमें सारथ्याचार्यों की परंपरा बतलाई गई है । इससे यह मालूम होता है कि कपिल मुनिका शिष्य आसुरि तथा आसुरिका शिष्य पञ्चशिख था ।

२१ श्राति पर्वके ३२४ वें अध्यायमें पञ्चशिख भिक्षुका तथा जनक राजाका सम्भाषण दिया हुआ है और २२५ वें अध्यायमें जनक कहता है “मिछो पञ्चशिखस्याह शिष्य परमसमतः” (पञ्चशिख भिक्षुका मैं परम मान्य शिष्य हूँ ।) महाभारतका यह कहना सच हो तो यह सिद्ध होता है कि कपिलका काल जनकके पून दो-तीन पीढ़ी या और उसका काल बुद्धके पहले दूसरी गतान्दिमें मानना पड़ेगा । सारथ्योंका उत्कर्ष अगर जातके समय होना माना जाय, तो बुद्धके समय जो प्रसिद्ध भ्रमण सच विद्यमान था उसके उपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, यह मानना पड़ेगा । या सारथ्योंका तत्त्वज्ञान कुछ-कुछ एकुध (ककुध) कात्यायनके तत्त्वज्ञानसे मिलता-जुलता होगा और उसका विनाश होते-होते इस समय जो इन्द्र कृष्णकी सारथ्यकारिका उत्पन्न है, वैसा घन गया होगा, यह भी मानना पड़ेगा । कुछ भी हो, बुद्धके समय गहुतसे भ्रमण प्राप्ति सारथ्योंकी तरहके आत्मवादके शगड़ेम पड़ गे, इसमें शंका नहीं रहती ।

२२ आजकल ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म सारथ्य तत्त्वज्ञानसे निकला, पर इस बातके लिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथोंमें कुछ भी आधार नहीं है । बुद्धचरित धर्ममें आठार कालाम तथा उद्धक रामपुत्रको सारथ्योंका प्रशंसा किया गया है । सारथ्योंका प्रभाव उनके ऊपर कितना पड़ा होगा यह कहना कठिन है । क्योंकि शुद्ध पिष्टकम जो उनके बारेमें बातें आई हैं ठाये सारथ्यके और उनके तत्त्वज्ञानका कोई निश्चित संबंध नहीं मालूम पड़ता । सारथ्योंका तत्त्वज्ञान बीजरूपमें बुद्धके समय भी विद्यमान था । इसका अगर बुद्धपर कोई

प्रभाव पड़ा हो ता ता वह यही है कि साख्यों द्वारा वणन किये आत्माम बुद्धको कुछ भी सार नहीं दिखाइ दिया, अपितु बुद्धका यह निश्चित मत हो गया कि उस प्रकारके आत्माको मानना हानिकारक है। पाश्वनाथके चारों यामोंसे भी साख्य का कुछ संबंध नहीं है। इन्हीं यामोंसे अहिंसा धमका उद्गम है।

बुद्ध-कालकी श्रमण-संस्थाएँ

२३ ब्रह्मजाल सुत्तसे तथा सुत्त निपातके 'यानि च तीनि यानि च सट्ठि'^१ इस वाक्यसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धके समय ६२ श्रमण पथ विद्यमान थे। इस वाक्यमें ६३ श्रमण पथोंका उल्लेख है क्योंकि गौद्ध पथका भी उसमें अंत भाव किया गया है। ब्रह्मजाल सुत्तमें इन ६२ मतोंका विस्तारके साथ वणन करने का प्रयत्न किया गया है पर ऐसी प्रचल आशंका होती है कि कहीं यह वणन काल्पनिक तो नहीं है। जिस समय यह सुत्त लिखा गया उस समय बुद्ध-कालमें ६२ पथ विद्यमान हैं यह परम्परा प्रचलित थी, पर उन पथोंके विचार तथा आचार सुत्त लिखनेवालेको नहीं मालूम थे। किसी तरह पथोंमें भेदकर उसने ६२ सख्या पूरी करनेका प्रयत्न किया है। बुद्धके समय जो पथ विद्यमान थे वे सभी फोड़ बड़े महत्त्वके हैं ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे-छोटे पथ थे वे बड़े पथोंमें मिल-जुल गये होंगे और जो फुटकर पथ थे उनके आचार विचार कुछ भी महत्त्वके रहे होंगे। ब्रह्मजाल सुत्तको छोड़कर और सब सुत्तोंमें ६ सघनायकोंके नाम बार-बार आते हैं। इस कारण यह मानना पड़ेगा कि बुद्धके समय अत्यंत महत्त्वके सिर्फ ६ सग ही थे।

२४ इन छह सगोंमें एक सघका आचार्य पूरण कश्यप था। उसका कहना था कि "किसीने कुछ किया या कारवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाइ, शोक किया या कराया, कष्ट सहा या दिया, डरा या दूसरेको डराया, प्राणीकी हत्या की, चोरी की, डकैती की, घर लूट लिया, मारपीत की, परस्त्री गमन किया, असत्य वचन कहा, फिर भी उसको पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण धारके चक्रसे भी अगर फोड़ इस ससारके सब प्राणियोंको मारकर ढेर लगा दे तो भी उसे

एतत्पवित्रमग्न्य मुनिरासुरयोऽनुकम्पा प्रददौ ।

आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम् ॥

(यह पवित्र तथा अच्छा शास्त्र कपिल मुनिने दया करके आसुरिको सिलखाया और आसुरिने पंचशिखको, तथा पंचशिखने उसका विस्तार किया ।) साख्यकारिकाके अंतमें मिलनेवाली इन दो आयाछंदकी पत्तियोंमें साख्याचार्यों की परंपरा बतलाई गई है । इससे यह मालूम होता है कि कपिल मुनिका शिष्य आसुरि तथा आसुरिका शिष्य पंचशिख था ।

२१ शांति पर्वके ३२४ वें अध्यायमें पंचशिख भिक्षुका तथा जनक राजाका रामायण दिया हुआ है और २२५ वें अध्यायमें जनक कहता है “भिषो पंचशिखस्याह शिष्य परमसमत” (पंचशिख भिक्षुका मैं परम मान्य शिष्य हूँ ।) महामारतका यह कहना सच हो तो यह सिद्ध होता है कि कपिलका काल जनकके पूरे दो-तीन पीढ़ी था और उसका काल बुद्धके पहले दूसरे शताब्दिमें मानना पड़ेगा । साख्योंका उत्कर्ष अगर जनकके समय होना माना जाय, तो बुद्धके समय जो प्रसिद्ध भ्रमण सब विद्यमान था उसके उपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, यह मानना पड़ेगा । या साख्योंका तत्त्वज्ञान कुछ-कुछ पशुघ (ककुघ) कात्यायनके तत्त्वज्ञानसे मिलता जुलता होगा और उसका विकास होते होते इस समय जो ईश्वर कृष्णकी साख्यकारिका उपलब्ध है, वैसा बन गया होगा, यह भी मानना पड़ेगा । कुछ भी हो, बुद्धके समय बहुतसे भ्रमण ग्राहण साख्योंकी तरहके आत्मवादक झगड़ेमें पड़े थे, इसमें शका नहीं रहती ।

२२ आजकल ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म साख्य तत्त्वशास्त्रसे निकला, पर इस बातके लिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथोंमें कुछ भी आधार नहीं है । बुद्धचरित काव्यमें आदर कालाम तथा उद्वक रामपुरको साख्योंका प्रशंसा लिखा गया है । साख्योंका प्रभाव उनके ऊपर कितना पड़ा होगा यह कहना कठिन है । क्योंकि सुत्त पिटकमें जो उनके बारेमें बातें आई हैं उनसे साख्योंसे और उनके तत्त्वज्ञानका कोई निकट संबंध नहीं मालूम पड़ता । साख्योंका तत्त्वज्ञान गीजरूपमें बुद्धके समय भी विद्यमान था । इसका अगर बुद्धपर कोई

अचल है। वे हिलते नहीं, उदलते नहीं, आपसमें कष्टदायक नहीं होते। ओर एक दूसरेको सुख-दुःख देनेमें असमर्थ हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुःख तथा जीव ये ही ७ पदार्थ हैं। इनमें मारनेवाला मार खानेवाला, सुननेवाला, कहनेवाला, जाननेवाला, जनानेवाला कोई नहीं। जो तेज शस्त्रोंसे दूसरेके सिर काटता है वह खून नहीं करता, सिर्फ उसका शस्त्र इन सात पदार्थोंके अवकाश (रिक्तस्थान) में घुसता है, इतना ही।” इस मतको अन्योन्य-वाद कहते हैं।

२८ जैन सघका मुखिया निगण्ठ नाथपुत्त था। वह ऊपर लिखे चारों यामाका^१ प्रतिपादन करता था। इसके मतको चातुयाम-संवरवाद कहते थे।

२९ छठे बड़े सघका आचार्य सजय गेलट्ठ पुत्र था। वह कहता था, “परलोक है या नहीं, यह मैं नहीं समझता। परलोक है यह भी नहीं, परलोक नहीं है, यह भी नहीं। अच्छे या बुरे कर्मोंका फल मिलता है यह भी मैं नहीं मानता, नहीं मिलता यह भी मैं नहीं मानता। वह रहता भी है, नहीं भी रहता। तथागत मृत्युके बाद रहता है या रहता नहीं, यह मैं नहीं समझता। वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता यह भी नहीं।” इस सजय गेलट्ठ पुत्रके वादको विधेय वाद कहते थे।

३० इन सत्र आचार्योंके मतोंमें सांख्य मतकी बू भी नहीं है। पञ्च काल्यायनके मतानुसार जीव यह एक पदार्थ है पर सांख्य मतमें अनेक जीव हैं और वे प्रकृतिसे विरक्त होनेके बाद मुक्त हो जाते हैं। “आत्मा मारनेवाला है, ऐसी जिसकी धारणा है या वह मारा जाता है ऐसा जो समझता है, उन दोनोंको सच्चा ज्ञान नहीं। यह न मारता है, न मारा जाता है।” भगवद्गीतामें (अ० २।१९) प्रतिपादित किये हुए इस मतसे तो पञ्च काल्यायनका मत मिलता-जुलता है। पर उसका सांख्य मतसे कुछ भी संग्रह नहीं।

३१ हेमचन्द्र राय चौधरी कहते हैं कि कपघी काल्यायन ही पञ्च काल्यायन था^२। सुकेश भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, सौर्यायणी गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भि और कपघी काल्यायन ये ६ युवक ब्रह्मविद्याकी शिक्षा लेनेके लिए

१ धि० २।२ और १० देखो।

२ Political History of Ancient India, page 17

पाप न लगेगा। गंगा नदीके उत्तर किनारेपर जाकर भी कोई दान दया दिलवाये, यज्ञ करे या करवाये, तो कुछ भी पुण्य नहीं होनेका। दान, धर्म, सयम, यज्ञ, सत्यभाषण इन सबसे पुण्य प्राप्ति नहीं होती।” इस पूरण कश्यपके श्राद्धको अक्रिय-वाद कहते थे।

२५ दूसरे सधका आचार्य मक्खलि गोसाल था। उसका कहना था कि “प्राणीके अपवित्र होनेमें न कुछ हेतु है, न कुछ कारण। बिना हेतुके और बिना कारणके ही प्राणी अपवित्र होते हैं। प्राणीकी शुद्धिके लिए भी कोई हेतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है। बिना हेतुके और बिना कारणके ही प्राणी शुद्ध हात हैं। खुद अपनी या दूसरेकी शक्तिसे कुछ नहीं होता। जल, वीर्य, पुरुषार्थ या पराक्रम यह सब कुछ नहीं है। सब प्राणी रज्जहीन और निर्वीर्य हैं। वे नियति (माग्य), संगति और स्वभावके द्वारा परिणत होते हैं—अकल्मष और मूल सभीके दुःखका नाश ८० लाखके महाकल्पाके पेरमें होकर जानेके बाद ही होता है”। इस मक्खलि गोसालके मतको ससार-गुद्धि-वाद कहते थे। इसीको नियतिवाद भी कह सकते हैं।

२६ तीसरे सधका प्रमुख अजित केस कबली था। उसका कहना था कि “दान, यज्ञ तथा होम यह सब कुछ नहीं है, मले-बुरे कर्मोंका फल नष्टा मिलता, न इहलोक है न परलोक—चार भूतोंसे मिलकर मनुष्य बना है। जब वह भरता है तो उसमेंका पृथ्वी धातु पृथ्वीमें, आपो धातु पानीमें, तेजो धातु तेजमें तथा वायु धातु वायुमें मिल जाता है और इंद्रियाँ सब आकाशमें मिल जाती हैं। मरे हुए मनुष्य का चार आदमी अरधीपर मुलाफर उसका गुणगान करते हुए ले जाते हैं। वहाँ उसकी अस्थि सफेद हो जाती है और आहुति जल जाती है। दानका पागल्पन मूर्खोंने उत्पन्न किया है। जो आस्तिक वाद कहते हैं वे श्रद्धा भाषण करते हैं। व्यथकी बढ़बढ़ करते हैं। अकल्मष और मूल दोनोंकाही मृत्युके बाद उच्छेद हो जाता है। मृत्युके बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता।” केस कबलीके इस मतको उच्छेद-वाद कहते हैं।

२७ चौथे सधका आचार्य पकुध कात्यायन था। उसका कहना था कि ‘सत्तों पदार्थ न किसीने किये, न करवाये। वे वंच्य, कृत्रिम तथा संभेके समान

कारी उपलब्ध है। पूरण कश्यपके अक्रियवाद और मक्यलि गोसालके नियतिवादके कुछ काल बाद एक हो जानेका प्रमाण अंगुत्तर निकायके छक्कनिपात (सुत्त ५७) में मिलता है पर वादमें ये दोनों पथ नामशेष हो गये। सजय वेल्लठ पुत्रका तत्त्वज्ञान जैनोंके स्याद्वादमें परिणत हुआ होगा। जैना द्वारा यह तत्त्वज्ञान स्वीकार होनेपर उसके भिन्न सधकी आवश्यकता न रही। उच्छेदवादका कुछ अंश स्वदर्शनसग्रहमें बचा है और उसे चावाक मत कहते हैं। इस मतके प्रति आजकल लोगोंमें विशेष आदर नहीं रह गया है तथापि एक समय यह मत प्रभावशाली था और इसीसे अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थोंका निमाण हुआ। चाणक्यके समय कुछ आचार्य इसी लोकायत विद्याको उहुत महत्त्व देते थे। चाणक्यने सांख्य, योग और लोनायत इन तीनोंको आन्वीक्षिकी विद्या कहा है।^१

३५ पकुध कात्यायनका अन्योन्यवाद वर्तमान वैशेषिक शास्त्रम परिणत हुआ होगा, पर उसके सधने कोई महत्त्वका कार्य किया होगा, ऐसा नहीं मालूम होता। इन सब श्रमण सधोंकी सस्कृति से जो अत्यन्त उज्ज्वल मत निकला वह शाक्यपुत्र श्रमणका मत है। अब संक्षेपमें उसपर विचार किया जाता है।

संक्षिप्त बुद्ध चरित्र

३६ बुद्धसम्बन्धी बहुत-सी जानकारी आजकल सबसाधारणका उपलब्ध है तथापि अधिकांश बुद्ध-चरित्र 'बुद्ध-चरित काव्य' तथा 'ललितविन्तर' इन दो ग्रन्थोंके आधार पर लिखे जानेके कारण वे ऐसी दन्तकथाओंसे यथा बुद्ध एक बड़े राजाके पुत्र थे आदि, त्रिलकुल अलित नहीं हैं। इसलिए यहाँ पालिग्रन्थोंके आधारपर संक्षिप्त बुद्ध-चरित्र दे देना उचित जान पड़ता है।

३७ कोसल देशके उत्तर शाक्य क्षत्रियोंका एक छोटा-सा गणतन्त्र राज्य था। उस समय इस प्रकारके तीन-चार राज्य थे। इन गणतन्त्र राज्योंमें राजसत्ता परंपरागत नहीं थी। गाँव-गाँव जमींदार होते थे जो राजा कहलाते थे। वे एक स्थानपर एकत्र होकर अपना एक अध्यक्ष चुनते थे जो महाराज कहलाता था। जबतक उसे सत्र राजाओंकी सम्मति रहती थी तबतक वह

पिप्पलाद ऋषिके पास गये। ऋषिने कहा “तुम एक सालतक तपाचरणसे, प्रज्ञाचक्षुसे तथा श्रद्धासे मेरे पास रहो और उसके बाद मुझसे प्रश्न पूछो। जो कुछ मैं जानता हूँ, सब गतलाऊँगा।” एक सालके बाद इन ६ युवकोंने ऋषिसे ३ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नोंके ऋषिने उत्तर दिये। इन प्रश्ना और उत्तरोंको प्रश्नोपनिषद् कहत हैं।

३२ राय चौधरीका कहना है कि कर्वंधी कात्यायनके साथका यह आश्रम लायन ही भस्मिन्म-निकायके अस्तलायन सुत्तका आश्रमलायन है। अस्तलायन जब बुद्धके पास गया उस समय वह १६ वर्षका था। (सोलसवत्सुदेसिको जातिया) ये १६ वर्ष यदि उसके उपनयनसे गिने जायें तो भी उसकी अवस्था चौबीस पच्चीस वर्षकी रही होगी। पर पकुध कात्यायन अवस्थामें बुद्धसे बड़ा और एक बड़े सभका नेता था। इसलिए यह कहना ठीक न होगा कि वह और अस्तलायन एक ही समय पिप्पलाद ऋषिके पास गये। दूसरे कर्वंधी कात्यायनके प्रश्न और उसपर पिप्पलाद ऋषिके उत्तरका पकुध कात्यायनके मतसे कोई संबंध नहीं दिखाई देता। इस दृष्टामें यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती कि पकुध कात्यायन और कर्वंधी कात्यायन एक नहीं थे।

३३ वेद विधिते उक्त्तर जो तापस जगलमें रहते थे और निहें निवाप सुत्तमें दूसरे छंडके मृगोंकी उपमा दी गई है, उनके सबसे ही ये ६ संघ यत्न। अथात् वेद विधि, विशेषकर यज्ञ-यागके विरोधके संग्रहमें, इन सब संघोंमें एक मत था। दूसरी बात यह थी कि ये तापस न्यूनाधिक मात्रामें तपाचरण करते और गृह-व्ययनमें बद्ध नहीं होते थे। उनका ध्येय यह भी था कि सर्वसाधारणका हित हो। पर उनकी मुख्य श्रुति यह थी कि वे आत्मवादके फेरमें पड़ जात थे। उनमेंसे कुछ आत्माको शाश्वत मानते, तो कुछ कहत कि आत्माका अस्तित्व ही नहीं है। इससे उनमें विवाद उपस्थित हुआ करते थे। ऐसे एक प्रसंगका वर्णन उदानमें^१ आया है। उसमें बुद्धने ऐसे श्रमणोंकी हस्तिचर्चन करनेवाले जमा-धौरी उपमा दी है और निवाप सुत्तमें उन्हें तीसरे छंडके मृगोंकी उपमा दी गई है।

३४ इन छह संघोंमेंसे आज दिन केवल एक जैन संघकी थोड़ी-बहुत जान ,

१ उदान, जलपर्वध पगा, सुत्त ४।

कारी उपलब्ध है। पूरण कश्यपके अक्रियवाद और मकवल्लि भोसालके नियतिवादके कुछ काल बाद एक हो जानेका प्रमाण अंगुत्तर निकायके छक्कनिपात (सुत्त ५७) में मिलता है पर बादमें ये दोनों पथ नामशेष हो गये। सजय बेलह पुत्रका तत्त्वज्ञान जैनोंके स्याद्वादमें परिणत हुआ होगा। जैनों द्वारा यह तत्त्वज्ञान स्वीकार होनेपर उसके भिन्न सघकी आवश्यकता न रही। उच्छेदवादका कुछ अंश सर्वदर्शनसंग्रहमें उचा है और उसे चावाक मत कहते हैं। इस मतके प्रति आजकल लोगोंमें विशेष आदर नहीं रह गया है तथापि एक समय यह मत प्रभावशाली था और इसीसे अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थोंका निर्माण हुआ। चाणक्यके समय कुछ आचार्य इसी लोकायत विद्याको बहुत महत्त्व देते थे। चाणक्यने सांख्य, योग और लोकायत इन तीनोंको आन्वीक्षकी विद्या कहा है।^१

३५ पशुपद कात्यायनका अन्योन्यवाद वर्तमान वैशेषिक शास्त्रमें परिणत हुआ होगा, पर उसके सघने कोई महत्त्वका कार्य किया होगा, ऐसा नहीं मान्य होता। इन सब श्रमण सघोंकी संस्कृति से जो अत्यन्त उज्ज्वल मत निकला वह सांख्ययुग श्रमणका मत है। अत्र संक्षेपमें उसपर विचार किया जाता है।

संक्षिप्त बुद्ध चरित्र

३६ बुद्धसंघी बहुत-सी जानकारी आजकल सर्वसाधारणको उपलब्ध है तथापि अधिकांश बुद्ध-चरित्र 'बुद्ध-चरित काव्य' तथा 'ललितविस्तर' इन दो ग्रन्थोंके आधार पर लिखे जानेके कारण वे ऐसी दन्तकथाओंसे यथा बुद्ध एक बड़े राजाके पुत्र थे आदि, बिल्कुल अलिप्त नहीं हैं। इसलिए यहाँ पालिग्रन्थोंके आधारपर संक्षिप्त बुद्ध-चरित्र दे देना उचित जान पड़ता है।

३७ कोसल देशके उत्तर शान्ख क्षत्रियोंका एक छोटा-सा गणतन्त्र राज्य था। उस समय इस प्रकारके तीन-चार राज्य थे। इन गणतन्त्र राज्योंमें राजसत्ता परंपरागत नहीं थी। गाँव-गाँव जमींदार होते थे जो राजा कहलाते थे। वे एक स्थानपर एकत्र होकर अपना एक अध्यक्ष चुनते थे जो महाराज कहलाता था। जबतक उसे सब राजाओंकी सम्मति रहती थी तबतक वह

अध्यक्षका काम करता था, अन्यथा दूसरा अध्यक्ष चुना जाता था। महत्त्वकांक्षी उपस्थित होनेपर सारे राजसभकी सम्मति ली जाया करती थी, अन्य काम यह अध्यक्ष और सेनापति आदि अधिकारी किया करते थे।

३८ बुद्ध-जन्मके पूर्व ही कपिलवस्तुके शाक्योंका स्वातंत्र्य नष्ट हो चला था। उन्हें एक प्रकारका 'होमरूल' प्राप्त था पर किसीको पौंती देने या निर्वासित करनेका उन्हें अधिकार नहीं रह गया था। उसके लिए कोसल महाराजकी अनुमति लेनी पड़ती थी। मगध देशके पूर्वके अंग राजाओंकी भी यही स्थिति थी। उनका अंतर्भाव मगध देशमें ही होता था। काशी देशका भी स्वातंत्र्य नष्ट होकर उसका अंतर्भाव कोसल देशमें हो गया था। पावा और कुशिनाराके महलोंके दा और वैशालीके वज्रियोंका एक, इस प्रकार तीन गणतन्त्र राज्य अतक स्वतंत्र रह गये थे। कोसल और मगध देशोंमें सार्वभौम राज्यप्रणाली दृढ़ होती जा रही थी।

३९ ऐसे समयमें कपिलवस्तुसे चौदह पंद्रह मीलकी दूरीपर शुद्धोदन राजा (जमींदार) की मायादेवी नामकी रानीके पेटसे गोतमका (बुद्धका) जन्म हुआ। बुद्धचरित फाव्य तथा ललितवित्तरम उह सवार्थसिद्धि तथा सिद्धाय नाम दिया गया है पर प्राचीन पाली ग्रन्थोंमें ये नाम कहीं नहीं मिलते। सच स्थानोंपर उन्हें गोतम ही लिखा गया है और वही उनका वास्तविक नाम रहा होगा।

४० बोधिसत्त्व (अर्थात् भावी बुद्ध) इस नामसे भी पाली ग्रन्थोंमें गोतमका उल्लेख है। आगे चलकर जब वह बुद्ध हुए तबसे उन्हें भगवान् लिखने लगे। अनुत्तर निकायमें ऐसा घणन मिलता है कि बोधिसत्त्वको तीनों ऋतुओंमें रहनेके लिए तीन अलग अलग महल थे। यह संभव भी है, कारण शुद्धोदन बड़ा राजा न होते हुए भी धनी जमींदार था।

४१ अनुत्तर निकायके तिकनिपातमें बुद्ध भगवान् भिक्षुओंसे कहते हैं—
“भिक्षुगण, मैं बहुत सुकुमार था। मेरे सुखके लिए मेरे पिताने तालाब खुदवाकर उसमें अनेक जातियोंकी कमलिनी छगवाई थीं। मेरे घर

१ अपनी 'भगवान् बुद्ध' नामक मराठी पुस्तकमें कोसम्बीजीने महत्त्व होनेकी बातको असम्भव माना है। (दे० भगवान् बुद्ध भाग १, पृष्ठ १०९)

रेशमा हुआ करते थे। मैं जब बाहर निकलता था तो मेरे नोकर भरे ऊपर इसलिए श्वेतच्छत्र लगाया करते थे कि मुझे शीतोष्णकी बाधा न हो। शीत, ग्रीष्म तथा वर्षाऋतुके लिए मेरे अलग-अलग तीन प्रासाद थे। मैं जब वर्षाऋतुके लिए बने महलमें रहनेके लिए जाता था तो चार महीने ग्राहर न निम्नकर स्त्रियोंके गायन-वादनमें ही समय बिताया करता था। दूसरोंके घर दास और नोकरोंको निवृष्ट अन्न दिया जाता है पर मेरे यहाँ दास दासियोंको उत्तम मास मिश्रित अन्न मिला करता था।

४२ “इस प्रकार सम्पत्तिका उपभोग करते हुए मेरे मनमें यह बात आई कि अविद्वान् साधारण मनुष्य स्वयं जराके पजेमें पड़नेवाला होते हुए भी जराग्रस्त आदमीको देखकर घृणा करता और उसका तिरस्कार करता है। पर मैं भी स्वयं जराके पजेमें पड़नेवाला होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी भाँति जराग्रस्तसे घृणा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो यह मुझे शोभा न देगा। इस विचारसे मेरा तारुण्यमद समूल नष्ट हुआ।

४३ “अविद्वान् साधारण मनुष्य स्वयं व्याधिके पजेमें पड़नेवाला होते हुए व्याधिग्रस्त मनुष्यको देखकर घृणा करता और उसका तिरस्कार करता है। पर मैं भी स्वयं व्याधिके भयसे मुक्त न होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी भाँति व्याधिग्रस्तसे घृणा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो यह मुझे शोभा न देगा। इस विचारसे मेरा आरोग्यमद समूल नष्ट हुआ।

४४ “अविद्वान् साधारण मनुष्य स्वयं मरणधर्मा होते हुए मृत शरीरको देखकर घृणा करता और उसका तिरस्कार करता है। पर मैं भी स्वयं मरणधर्मी होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी भाँति मृत शरीरसे घृणा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो यह मुझे शोभा न देगा। इस विचारसे मेरा जीवितमद समूल नष्ट हुआ।”

४५ इस सुत्तसे यह दिखता है कि बोधिसत्वके मनमें जरा, व्याधि और मरण इन तीन आपत्तियोंके विचार बराबर आया करते थे। सुत्तसे यह दन्त क्या भी असत्य सिद्ध होती है कि बृद्ध, व्याधित और मृत मनुष्यको देग कर उसने यह त्याग किया। यह संभव नहीं कि श्रमणोंके बड़े-बड़े सर्षोंके मगध

और कोसल देशमें धर्म प्रचार करते हुए धूमते रहनेपर भी योधिसत्त्वको धार्मिक जीवनकी जानकारी न रही हो।

४६ सुत्त निपातके अन्तदृष्ट मुत्तमें बुद्ध भगवान्ने बताया है कि गृहस्थाश्रममें रहते हुए उन्हें किस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुआ। भगवान् कहते हैं—
“अपयाप्त जलमें जिस प्रकार मछलियाँ तड़पती हैं उसी प्रकार दूसरेका विरोध कर तड़पनेवाली जनताको देखकर मेरे अन्तःकरणमें भयका संचार हुआ। चार ओरसे ससार असार जान पड़ने लगा। सन्देह हुआ कि दिशाएँ कौप रही हैं। उनमें आश्रयकी जगह खोजते हुए मुझे निभय स्थान मिलता नहीं था। अन्ततः सारी जनता एक दूसरेके विरुद्ध ही दिखाई देनेके कारण मेरा मन उद्धिग्न हुआ।”

४७ इसमें सन्देह नहीं कि जरा-व्याधि-मरणका विचार बाधिसत्त्वके मनमें बार बार आया करता था पर यह उसके वैराग्यका मुख्य कारण नहीं था। उसे यह देखकर अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जरा-व्याधि मरणसे बढ़ जनता एक दूसरेसे द्वेष कर बराबर लड़ रही है। लोगोंमें व्यवस्थाकी स्थापना करनेके लिए राज्यपद प्राप्त कर लेनेपर भी मनुष्य विरोधसे मुक्त नहीं होता। राजाके पुत्र ही उसे मारकर राज्यपद प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। अथात् साधारण मनुष्यसे लेकर सर्वाधिकारी राजातक कोई भी विरोधसे मुक्त नहीं है। तत्र धार्मिकोंकी परंपरा में गोतमको यदि निभय स्थान न मिला तो इसमें आश्चर्य ही क्या?

४८ गृहस्थीका त्याग कर परित्राजक बने हुए गृहस्थसे क्षत्रिय उस समय थे। पूर्वोक्त जैनगुरु नाथपुत्र भी एक उद्ध क्षत्रिय राजाके (जर्मिदारक) पुत्र थे। योधि सत्त्वके पहले गुरु आठार कालाम और उद्धक राजपुत्र भी क्षत्रिय ही थे। इससे स्पष्ट है कि योधिसत्त्वने ऐसे किसी पथमें प्रविष्ट होकर अपने लिए निभय स्थान ढूँढ निकालनेका निश्चय किया होगा।

४९ आठार कालामका आश्रम कपिलवस्तु होनेका प्रमाण इसी तिक्क निपात में मिलता है। “एक समय भगवान् कोसल देशमें यात्रा करते हुए कपिलवस्तु पहुँचे। उनके आनेका समाचार पाकर महानाम शाक्य उनसे मिलने आया। उस समय उन्होंने महानामसे कहा कि मुझे एक रात तड़पने के लिए म्हा-

हूँदो । पर भगवान्‌के रहने योग्य स्थान उसे कहीं न मिला । लौटकर उसने भगवान्‌से कहा—‘मदन्त, आपके रहने योग्य स्थान मुझे नहीं मिल रहा है । अपने पुराने सन्नद्धचारी भरण्डु कालामके आश्रममें आप एक रात रहें ।’ भगवान्‌ने वहाँ आसन तैयार करनेके लिए महानामसे कहा और उस रातको वे उस आश्रममें रहे ।

५० “दूसरे दिन सन्ने महानाम भगवान्‌से मिलने आया । उस समय भगवान्‌ने उससे कहा—‘हे महानाम, इस लोकमें तीन प्रकारके धमगुरु हैं । पहले प्रकारका धर्मगुरु कामोपभोगोंका समतिक्रम (त्याग) उताता है पर रूपों और वेदनाओंका समतिक्रम (त्याग) नहीं दिखाता । दूसरे प्रकारका धमगुरु कामोपभोगों और रूपोंका समतिक्रम दिखाता है पर वेदनाओंका समतिक्रम नहीं दिखाता । तीसरे प्रकारका धर्मगुरु इन तीनोंका समतिक्रम दिखाता है । इन सन् धमगुरुओंका ध्येय एक है या भिन्न ?’

५१ “इसपर भरण्डु कालामने कहा—‘हे महानाम, इन सन्‌का ध्येय एक ही है ऐसा कहो ।’ पर भगवान्‌ बोले—‘महानाम, उनसे ध्येय भिन्न है ऐसा कहो ।’ दूसरी और तीसरी बार भी भरण्डुने उनका ध्येय एक ही उतानेको कहा और भगवान्‌ने उनके ध्येय भिन्न बतानेको । इसे महानाम जैसे प्रभावशाली शाक्यके सामने श्रमण गोतमद्वारा किया गया अपना अपमान समझकर भरण्डु कालाम कपिलवस्तुसे चला गया और फिर कभी नहीं लौटा ।”

५२ इस मुत्तसे कई बातोंका निणय हो जाता है । इसमेंसे पहली बात यह कि कालाम ऋषिका आश्रम कपिलवस्तुमें था और उसके योगमागको शाक्य राजा अच्छी तरह समझते थे । दूसरे गोधिसत्त्व गोतम कपिलवस्तुके महाराजका पुत्र नहीं था, वैसा होता तो खुद स्वयं अपने पिताकी राजधानीमें एक रात रहनेके लिए उसे जगह अवश्य मिल गई होती । तीसरे बुद्ध होनेके बाद भगवान्‌ बद्ध मिश्रसघके साथ कपिलवस्तुमें नहीं आये थे, अर्थात् मिश्रसघ मनाने या एकत्र करनेमें उन्हें कष्ट वष लगे थे । चौथे शुरू शुरूमें उन्हें या उनके धमको शाक्य राजाओंने पसन्द नहीं किया, केवल एक महानाम शाक्यने उनका स्वागत किया ।

५३ तात्पर्य यह कि बुद्धको धर्मशान प्राप्त करनेके लिए शाक्य देशधर्मगंधकी राजधानी (राजगृह) में जानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी और वे प्रथम राजगृहमें गये भी नहीं। उन्होंने कपिलवस्तु ही आधार कालामके भ्रमण संप्रदायमें प्रवेश किया।

५४ मज्झिम निकायके महा सच्चक सुत्तमें इसका प्रमाण मिलता है कि वे भिक्षु होनेके पूर्व आधार कालाम द्वारा उपदिष्ट ध्यानोका अभ्यास करते थे। इसी सुत्तमें भगवान् कहते हैं—“एक बार जब मैं अपने पिताके साथ रेतपर गया हुआ था तब वहाँ जंबु वृक्षकी छायामें तैठकर प्रथम ध्यानकी समाधि साधनेकी बात मुझे स्मरण है।” इससे यह मालूम होता है कि गृहस्थाश्रममें रहते समय ही बोधिसत्त्व आधार कालामके शिष्य हुए थे और उसके द्वारा उपदिष्ट ध्यानोका अभ्यास करते थे।

५५ अरियपरियेसन सुत्तमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—“हे मिश्रगण, सरोचिज्ञान होनेके पूर्व बोधिसत्त्वावस्थामें मैं भी, स्वयं जन्मधर्मी होते हुए, जन्म, पन्देमें पैसी हुई वस्तुओंके (पुत्र, दारा, दास, दासी आदिके) मोहमें पड़ा हुआ था। स्वयं जराधर्मी, व्याधिधर्मी, मरणधर्मी, शोकधर्मी होते हुए भी जरा, व्याधि, मरण, शोकके पन्देमें पैसी हुई वस्तुओंके मोहमें पड़ा हुआ था। मेरे मनमें यह विचार आया कि जन्म, जरा, मरण, व्याधि, शोकसे स्वयं बद्ध रहते हुए मैं जो उन्हींसे बद्ध पुत्र दारादिकके पीछे लगा हुआ हूँ यह ठीक नहीं है। जन्म जरादिकोंसे होनेवाली हानिको देखते हुए अजात, अजर, अव्याधि, अमर तथा अशोक परम श्रेष्ठ निवाण पदकी खोज करना ही उचित है।

५६ “हे मिश्रगण, ऐसा विचार करते हुए कुछ काल बाद यद्यपि उस समय मैं तरुण था, मेरा एक भी बाल सपेद नहीं हुआ था, मैं पूर्ण सुखावस्थामें था, मेरे माता पिता मुझ अनुमति नहीं देते थे, अभुप्रवाहसे उनके मुख भीग गये थे, वे बराबर रो रहे थे, तो भी (उनकी परवाह न करते हुए), मैं सिर मुँटवाकर धापाय उल्लेखे शरीर आच्छादन कर घरसे निकल पड़ा और परियाजक बना।”

१ समाधिकी चार अवस्थाएँ यह हैं—प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान।

५७ यह शाब्दिक अनुवाद नहीं है, पुनरुक्तियों निकालकर केवल तात्पर्य दिया गया है । बोधिसत्त्वकी माता मायादेवी बोधिसत्त्वके जन्मके सातवें दिन ही परलोकगमिनी हुई थीं और उनकी भगिनी महाप्रजावतीने बोधिसत्त्वका पुत्ररूप पालन किया था । वे बोधिसत्त्वकी सौतेली माँ भी थी, इसी लिए यहाँ उन्हें माता कहा गया है । इससे सिद्ध होता है कि बोधिसत्त्व चुपचाप धरते भागे नहीं थे । उन्होंने माता पिताको अपना विचार बताकर उनकी इच्छाके विरुद्ध संन्यास ग्रहण किया था ।

५८ उपयुक्त भरण्डु कालामके सुत्तसे स्पष्ट है कि गृहत्यागके बाद वे आठार कालामके पास रहे और उसके योगमागका उन्होंने अभ्यास किया । कालामसे जो कुछ सीखना संभव था वह सब सीखा लेनेके बाद वे उद्धक राजपुत्रके पास गये । उसने बोधिसत्त्वको योगकी और एक सीढ़ी बताई । ये दोनों ही योगी गुरु कोसल देश और उसके आसपास प्रसिद्ध थे । पर उपरिनिर्दिष्ट बड़े-बड़े सन्नायक वज्रियों और भगवत्के देशोंमें अपने धमका प्रचार किया करते थे । काशी, कोसल आदि देशोंमें भी उनकी कीर्ति फैली हुई थी । ऐसे गुरुओंके तत्त्वज्ञानका रहस्य जाननेके लिए बोधिसत्त्व राजगृहम गये । वहाँ उन्होंने किसी भी बड़े धमगुरुके पास अभ्यास नहीं किया पर उनके तत्त्वज्ञानकी जानकारी अग्र्य प्राप्त की होगी । लेकिन उनके तत्त्वज्ञानसे उनका समाधान नहीं हुआ और उन्हें निश्वास हो गया कि कठिन तपस्या किये बिना मुझे धमका रहस्य मालूम न हो सकेगा ।

५९ बोधिसत्त्वने अपनी तपश्चर्या गयाके समीप आरम्भ की । आजकल जिसे पन्थु कहते हैं उसी नदीको पहले नैरजरा कहते थे । आजकल ग्रीष्म ऋतुमें इस नदीमें शिलजुल पानी नहीं रहता पर उद्धके समय उसका प्रवाह सुन्दर और उसके आसपासका प्रदेश बहुत रमणीय था । वहाँ बोधिसत्त्वकी और पाँच तपस्वी भिक्षु मिले । उन सबने मिलकर तपश्चर्या आरम्भ की ।

६० गृहत्यागके बाद सात वर्षतक किसी-न किसी रूपमें बोधिसत्त्वकी तपस्या जारी ही थी पर तत्त्वबोधका सच्चा माग उन्हें नहीं मिला । तब उनके मनमें विचार आया—“इस तपश्चर्यासे लोकोत्तर धमज्ञानकी प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं जान पड़ता । इससे भिन्न कोई दूसरा ही निवाणका मार्ग होगा ।

(नर छोड़नेके पूर्व) एक बार जब मैं पिताके साथ खेतपर गया हुआ था तब वहाँ जंतु वृक्षकी छायामें प्रथम ध्यानकी समाधि साधनेकी बात मुझ स्मरण है ।^१ वहीं वही निवाणका भाग न हो ।^२ इस बातका स्मरण आते ही बोधिसत्त्वको जान पड़ने लगा कि वही मन्त्रा भाग है । उसने अपने-आपसे ही कहा—“उस समाधि सुखको मैं ढरता क्यों हूँ ? वह विलासिताका सुख नहीं है और न पापकारक है । ऐसे सुखसे डरना उचित नहीं । पर इस दुर्बल शरीरसे वह सुख साध्य न होगा । इसलिए शरीर-संरक्षणके लिए आवश्यक मात्रामें अन्न खाना चाहिए ।”

६१ अनन्तर बोधिसत्त्व शरीर-संरक्षणके लिए आवश्यक मात्र सेवन करने लगे । यह देखकर उनके साथके पाँच भिक्षु बहुत निराश हुए और यह समझकर कि श्रमण गोतम ढोंगी बन गया है, वे उठ छोड़कर चले गये । तपश्चर्याके कारण बोधिसत्त्वके शरीरमें बिल्कुल बल नहीं रह गया था । परन्तु थोड़ा थोड़ा अन्न सेवन करनेसे उनके शरीरमें शक्ति आई और वे समाधि-सुखका फिर अनुभव करने लग ।

बुद्धका मध्यम मार्ग

६२ आजकल हम जिसे बुद्ध गया कहते हैं उहाँ ध्यान-समाधिका अनुभूति करते हुए बोधिसत्त्वको तत्त्वबोधका नया भाग मिला । इस भागका लोगोंका उपदेश देना चाहिए या नहीं, इस सम्प्रभमें बोधिसत्त्वके मनमें बहुतसे अनुरूप प्रतिकूल विचार आये । अन्तमें उन्होंने यह भाग सबको दिग्ग दानका निश्चय किया । आठार कालाम तथा उद्रक रामपुत्र इन दोनोंको इस मार्गका गुरन्त बोध हो गया होता पर कुछ ही समय पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी थी । रह गये उनके साथ तपश्चर्या करनेवाले पाँच भिक्षु । उस समय वे घाराणसीमें ऋषिपत्तनमें रहते थे । उनसे मिलनेके लिए बुद्ध भगवान् यात्रा करते हुए घाराणसी आये और वड़े परिश्रमसे उन पाँच भिक्षुओंको इतमीनान कर दिया कि उन्होंने (बुद्धसे) जो भाग डूँड निकाला है वही तत्त्व-बोधका सच्चा मार्ग है ।

१ वि० २।५४ देखिये ।

२ मज्झिम नि० महासक्क सुत्त ।

३ इसीको आजकल सारनाम कहते हैं ।

६३ भगवान् बुद्धने इन पाँच भिक्षुओंको नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया—“भिक्षुओ, धार्मिक मनुष्यों (प्रव्रजितों) को इन दो अर्थोंको न जाना चाहिए। ये दो कौनसे? पहला कामोपभोगोंमें सुख मानना यह अंतहीन, ग्राम्य, सामान्य जनसेवित, अनाय और अनर्थकारी है। दूसरा शरीर पीडन। यह दुःख कारक, अनाय और अनथावह है। इन दो अर्थोंको न जाते हुए तयागतने सुदृष्टि और ज्ञान उत्पन्न करनेवाला, उपशम, प्रज्ञा, संवोध और निवाणका कारणीभूत मध्यम मार्ग ढूँढ निकाला है। यह मार्ग कौन सा है? सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सङ्कल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि यही वह आय अष्टांगिक मार्ग है।

६४ “भिक्षुओ, दुःख नामका पहला आय सत्य यह है कि जाति (जन्म) दुःखकारक है, जरा दुःखकारक है, व्याधि भी दुःखकारक है, मरण भी दुःखकारक है, शोक, परिदेव, दुःख, दौमनस्य, उपायास ये भी दुःखकारक हैं। अप्रियोंका समागम दुःखकारक है और प्रियोंका वियोग दुःखकारक है। इच्छित वस्तु मिलती न हो तो भी दुःख होता है। संक्षेपमें पाँच उपादानस्कंध दुःखकारक हैं।^१

६५ “भिक्षुओ, पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाली और अनेक विषयोंमें रमनेवाली तृष्णा—जिसे कामतृष्णा, भवतृष्णा और विनाशतृष्णा कहते हैं—दुःखसमुदय नामका दूसरा आय सत्य है।

६६ “वैराग्यसे उस तृष्णाका पूर्ण निरोध करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, यह दुःखनिरोध नामका तीसरा आय सत्य है।

६७ “और (उपयुक्त) आय अष्टांगिक मार्ग, यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा नामका चौथा आय सत्य है।”

बुद्ध और पाश्चात्त्यके उपदेशोंकी तुलना

६८ ऊपर श्रमणोंके जो छ पथ बताये गये हैं उनके तत्त्वज्ञानसे ही बुद्धका यह मध्यम मार्ग निकला है। वैदिक ब्राह्मण प्रतिपादन करते थे कि यज्ञ-यागोंसे

१ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँचोंको पंच स्कंध कहते हैं। ये पाँच स्कंध वासनायुक्त हों तो उन्हें उपादान-स्कंध कहते हैं।

ही मोक्ष मिलता है। यज्ञ करके मासाहार और सोमरस पान यही उनका प्रधान मार्ग था। इस मार्गसे ऊँचकर जो परित्राजक जंगलोंमें रहा करते थे वे समझते थे कि शरीर पीढनमें ही सब कुछ है। उपर्युक्त बड़े-बड़े छ पण्डितों परित्राजकोंसे बने होनेपर भी उच्छेदवादी अजित केशरूपली तपश्चर्याके सिद्धान्त को बिल्कुल नहीं मानता था। जान पड़ता है कि उसका मत यह था कि यज्ञादि यज्ञमें पशु हिंसा करना अत्यन्त ग्राम्य है फिर भी शरीरको पुष्ट करनेके लिए मद्य मासादिका सेवन करनेमें कोई हर्ज नहीं। बुद्ध भगवान्ने वैदिक ब्राह्मणों और केशरूपली जैसे देहात्मवादी तत्त्वज्ञोंका प्रथम अन्तर्वालोंमें समावेश किया है। यज्ञ-यागादि द्वारा हो या उनके बिना भी हो, बिलासने पदार्थोंमें मुख्य माननेका मार्ग (अन्त) हीन और ग्राम्य है। उसी प्रकार निग्रहोंका और मन्त्रालि गोचाला दिकोंका तपश्चर्याका मार्ग (अन्त) यद्यपि हीन और ग्राम्य नहीं है फिर भी वह दुःखकारक और अन्यायक है, अर्थात् उससे किसीको भी लाभ नहीं। इस प्रकार ये दोनों अन्त त्याज्य सिद्ध होते हैं।

६९ आचरणम मध्यम मार्ग जिस प्रकार दो अन्तोंके बीचसे जाता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञानमें चार आय सत्त्वोंका तत्त्वज्ञान दोनों अन्तोंके बीचसे जानेवाला है। एक ओर देहको आत्मा समझकर उसकी पुष्टि करना ही परम भेषस्वर मानने वाला तत्त्वज्ञान है और दूसरी ओर आत्मा अमर है, वह किसी भी काममें भ्रष्ट नहीं होता या देहदण्डनादिसे आत्माको मुक्त करना चाहिए आदि तत्त्वज्ञान है। इन दोनों अन्तोंके बीचका मध्यम मार्ग चार आय सत्त्वोंका मार्ग है। ये चार आय सत्त्व इस प्रकार हैं—(१) सत्तामें दुःख है और (२) वह आत्मासे या और किसीसे नहीं, मनुष्यकी तृष्णासे उत्पन्न हुआ है। (३) इस तृष्णाका पूर्ण त्याग ही मोक्ष है। (४) वह त्याग दूसरोंसे समताका व्यवहार करनेसे ही होता है। अष्टांगिक मार्ग यही सिखाता है कि दूसरोंसे समताका व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए।

७० पान्थनाथक चातुषाय और बुद्ध अष्टांगिक मार्गमें मोक्ष अन्तर है। यद्यपि दोनोंका ध्येय अहिंसा द्वारा मानव जातिसे तादात्म्य प्राप्त करना ही है तथापि पान्थके चारों नियम निषेधात्मक और तपश्चर्यासे सम्पन्न हैं और बुद्धके

आठ नियम विधायक तथा तपश्चयासे अलित हैं। सम्यक् कर्ममें केवल अहिंसाका अन्तभाव ही नहीं होता, उसमें अस्तेय और अयभिचारका भी समावेश होता है। फिर सम्यक् कर्ममें केवल हिंसा न करनेका ही नहीं, हिंसासे जनताको मुक्त करनेके प्रयत्नका भी, केवल चोरी न करने का ही नहीं, दूसरोंको चोरीसे निवृत्त करनेके प्रयत्नका भी, केवल व्यभिचारसे निवृत्त होनेका ही नहीं, दूसरोंको उससे निवृत्त करनेके प्रयत्नका भी समावेश होता है। यह उतानेकी आवश्यकता नहीं कि इसमें पार्श्वके अहिंसा और अस्तेय इन दोनों यामोंका समावेश होता है।

७१ स्वयं असत्य भाषण न करना और दूसरोंको भी उससे निवृत्त करना, स्वयं चुगली न करना और दूसरोंको भी उससे निवृत्त करना, अपशब्द न कहना और दूसरोंको भी उससे निवृत्त करना, इसे सम्यक् वाचा कहते हैं। स्पष्ट ही है कि इसमें पार्श्वकी असत्य विरतिका समावेश हो जाता है।

७२ रहा अपरिग्रहका चौथा याम। उसका समावेश सम्यक् आजीवम किया जाना चाहिए। पार्श्वनाथ और उनके शिष्य अपने पास एक या तीन वस्त्र रखा करते थे। पर बादमें इस अपरिग्रहका यह अर्थ लगाया जाने लगा कि अपने पास कोई भी वस्त्र न रखना चाहिए। उनका अनुसरण कर बुद्धसमकालीन, जैन पथके तीर्थंकर महावीर स्वामी तथा तदनुयायी जैन साधु नग्न रहा करते थे, पर बुद्धको यह पसन्द नहीं था। सम्यक् आजीवम बुद्ध भगवान् ने उताया है कि साधुओंको तीन चीवर और एक भिक्षा-पात्र अपने पास रखना चाहिए और गृहस्थोंको भी बहुत सादगीके साथ रहना चाहिए। इसके अलावा किसी हिंसात्मक या अपायकारक साधनसे उपजीविका न करनेका भी मम्मक् आजीवममें समावेश होता है।

७३ इस प्रकार पार्श्वके चार यामोंका समावेश अष्टांगिक भागमें तीन अंगोंमें हुआ है और शेष पाँच अंग भी अहिंसाके पोषण ही हैं। उनका संक्षेपमें नीचे क्रमानुसार विचार किया जाता है।

७४ इनमेंसे प्रथम उग है सम्यक् दृष्टि। यह ससार किसने निमाण किया? इसका अन्त होगा या नहीं? आत्मा एक ही है या प्रत्येक जीवके आत्मा भिन्न है? इन प्रश्नोंके विचारसे मानव-जातिको कोई लाभ नहीं। मानव जाति दुःखमें

पढी हुई है, मानवी तृष्णा यही उस दुःखका मूल है और उस तृष्णाका निरास मोक्ष है तथा अष्टांगिक मार्ग उस मोक्षका उपाय है। इस तत्त्वज्ञानकी स्मृति ही सम्यक् दृष्टि है।

७५ कामोपभोगोंके विचारोंसे मनुष्यकी बहुत हानि होती है, उसी प्रकार दूसरेपर आघात करने तथा उपद्रवकारी आन्दोलनसे मनुष्यकी बहुत हानि होती है, एतदर्थ ऐसे विचारोंको मनमें न आने देकर निष्काम वृत्ति, प्रेम तथा सौजन्य पूर्ण व्यवहार करनेका निश्चय करना सम्यक् सकल्प कहलाता है।

७६ अकल्याणकारक विचार मनमें आये न हों तो उन्हें आगे आने न देना और ऐसे जो विचार आ गये हों उन्हें तुरन्त मनसे निकाल देना तथा जो कल्याणकारक विचार मनमें आये न हों उन्हें मनमें लाना और जो आये हुए हों उनका पोषण कर उन्हें पूर्ण करना सम्यक् व्यायाम है।

७७ शरीर, वेदना, मन और विचारका यथोचित अवलोकन करना सम्यक् स्मृति है तथा चार ध्यानोके अभ्यासको सम्यक् समाधि कहते हैं।

७८ पार्श्वके चार यागमें अष्टाङ्गिक मार्गके इन पाँच अंगोंका समावेश नहीं किया गया है। हिंसा न करनी चाहिए, असत्य न बोलना चाहिए, चोरी न करनी चाहिए तथा परिग्रह न रखना चाहिए—इन्हीं चार अंगोंका पालन पार्श्वके शिष्य किया करते थे और शेष समय देह दंढनमें लगाया करते थे। अवश्य ही यह बुद्धको पसन्द नहीं था। बुद्धका कहना था कि शरीर और वाचाका संयमन करनेपर यथा हुआ समय सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधिके अभ्यासमें लगाना चाहिए, इससे काया और वाचाका संयमन होकर मासिक मुखकी अमिश्रिद्धि होगी। इसीलिए उन्होंने देह दंढनका निषेधकर अष्टांगिक मार्गका प्रचार किया।

७९ ऊपर जिन छ बड़-बड़ संघनायकोंका उल्लेख किया गया है उनमें बुद्ध तरुण थे। मरुण्ड कालामारी पूर्वोक्त कथासे यह भी स्पष्ट है कि आरम्भमें बुद्धके पास उदा संघ नहीं था। ऐसा होते हुए भी बुद्धके इस मध्यम

१ वि० २।२४-२९ देखिए।

२ वि० २।४९-५१ देखिए।

भागका जनतापर शात्र प्रभाव पडा और बौद्ध सब अन्य सर्वोसे बढ गया । इसम आश्रयकी कोह बात नहीं । कारण, यह तत्त्वज्ञान लोगोंको अन्य प्रचलित तत्त्व शानोंकी अपेक्षा अधिक पसन्द आया ।

८० बुद्धकालके पूर्व यज्ञ यागोंका जोर बहुत था और जनताको उससे बड़ी घृणा थी । पर राजा तथा धनी ब्राह्मण कृषिके लिए उपयोगी पशुओंको कृपकासे ज़रदस्ती छीन लाते थे और बड़े-बड़े यज्ञ-यागोंमें उनका वध किया जाता था । लोग इसे कितना नापसन्द करते थे यह दिखानेके लिए यहाँ एक छोटा सुत्त उद्धृत करना उचित है ।

८१ “बुद्ध भगवान् भ्रायस्तीमें रहते थे । उस समय कोसल राजा पसेनदिका महायज्ञ आरंभ हुआ था । पाँच सौ बैल, पाँच सौ बछड़े, पाँच सौ बछियाँ, पाँच सौ बकरे और पाँच सौ भेड़ यज्ञके लिए यूप-स्तम्भोंसे बँधे थे । राजाके दास, दूत और दूसरे कमचारी दह भयसे भयभीत हो रोते हुए यज्ञके सब काम कर रहे थे । यह स्थिति कुछ मिश्रुओंने देखी और भगवान्को इसकी सूचना दी ।

८२ “तब भगवान्ने कहा—‘अश्वमेध, नरमेध, सम्पक-पाश, वाजपेय और निरगल यज्ञ बहुत खर्चाले हैं पर महत्फलदायक नहीं । जिस यज्ञमें भेड़ बकरे, गाय, बैल आदि विभिन्न प्राणी मारे जाते हों उसमें सत् महर्षि नहीं जाते । पर जिस यज्ञमें प्राणियोंकी हिंसा नहीं होती, भेड़-बकरे, गाय-बैल आदि प्राणी मारे नहीं जाते और जो सर्वदा लोगोंको अच्छा लगता है उसमें सत् महर्षि जाया करते हैं । इसलिए सुज पुरुषको ऐसा यज्ञ करना चाहिए ।”

८३ इस प्रकारके लंबे-चौड़े यज्ञ लोगोंको कितने अप्रिय होते जा रहे थे इससे और भी ग़ुह्तसे उदाहरण बौद्ध साहित्यम मिलते हैं । इन यज्ञोंसे ऊबकर तो तापस जगलामें चले जाते थे वे यदि कभी ग्रामोंमें आते भी थे तो लोगोंको उपदेश देनेके फेरमें नहीं पड़ते थे । पहले पहल ऐसा प्रपन्न सम्वत्त पाश्वनायने किया । उन्होंने जनताको दिखा दिया कि यज्ञ-याग धर्म नहीं, चार याम ही सच्चा धर्म मार्ग है । यज्ञ-यागसे ऊनी हुई सामान्य जनताने तुरन्त इस धर्मको धरनाया । तो भी राजा लंग तथा धनी ब्राह्मण अपने स्वाधने लिए

यज्ञ-याग करते ही थे। दूसरे श्रमण संप्रदायोंने भी विभिन्न मार्गोंसे यज्ञ-याग वृद्धि इस धर्मपर आक्रमण किये तथापि मौर्य कालतक किसी न किसी रूपमें यह यागोंका अस्तित्व बना ही रहा।

अशोक और श्रमण-संस्कृति

८४ जैनोंका कहना है कि चन्द्रगुप्त मौर्य जैन था और यह ठाक भी हो सकता है। पर चन्द्रगुप्तने यज्ञ-याग बन्द करनेका प्रयत्न नहीं किया। उम्न म्वयं यज्ञ-याग नहीं किये और ब्राह्मणोंको इस संबंधमें उत्तेजित नहीं किया। इसी कारण ब्राह्मण ग्रन्थकारोंने उसे शुद्रवंशी कहा होगा। उसका पुत्र बिंदुसार किस पथका था इसका पता नहीं लगता। वह किसी भा पथका रहा हो, उम्न अपने राज्यका प्रभु करनेके अतिरिक्त और कुछ किया हो ऐसा नहीं जान पड़ता। उसका पुत्र अशोक अवश्य श्रमण-संस्कृतिका पूर्ण समर्थक बना।

८५ राज्याभिषेकके पश्चात् आठव या नवें वर्ष अशोकने कलिंग देशपर चढ़ाई की। वहाँ एक लाख आदमी मारे गये और डेढ़ लाख आदमी पकड़ कर लाये गये।^१ इससे कलिंग देशमें बड़ा हाहाकार मचा और अशोकके मनमें उसका विलक्षण प्रभाव हुआ। वह जितना हिंसक था उतना ही अहिंसक बना। उस समय जो श्रमण पथ मौजूद थे उनमेंसे बौद्ध पथ उसे विशेष अच्छा लगा और वह बुद्धका पूर्ण भक्त बना। बौद्ध धर्मके प्रचारके लिए उसने जो प्रयत्न किया वह प्रसिद्ध ही है। पर वह किसी प्रकार भी सम्प्रदायवादी नहीं था। बौद्ध सम्प्रदायकी यद्यपि उसने सच तरहसे सहायता की, तो भी वह इसका ध्यान रखता था कि अन्य श्रमण सम्प्रदायोंका निन्दा भला भोति होता रहे। इतना ही नहीं, उसने इसकी भी यथासंभव व्यवस्था की थी कि श्रमणसम्प्रदाय आपसमें लड़कर समयका अपव्यय न करें।

८६ सातवें शिलालेखमें यह कहता है—“यद्यपि स्थानोंपर सच पाप” (श्रमणसम्प्रदायी) रहें, कारण वे संयम और भावगुदिही इच्छा रखते हैं बहुत दानधर्म परके भी जिस मनुष्यमें संयम, भावगुदि, कृतरता और दृढ भक्ति नहीं, वह सचमुच नीच है।”

८८ अशोकका यह उपदेश गृहस्थोंके लिए है। जो गृहस्थ अपने सम्प्रदायको विपुल दान देते थे पर दूसरे सम्प्रदायोंकी निन्दा करते या उन्हें नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे, उनके लिए अशोक कहता है—“सब श्रमणसम्प्रदाय संयम और अन्तःकरणकी शुद्धि चाहते हैं। इसलिए यदि तुमने बहुत दान धर्म किया पर वाचाका संयम नहीं किया, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध न हुआ, तुममें ऐसे लोगोंके प्रति कृतज्ञता और दृढभक्ति उत्पन्न न हुई, तो तुम्हें नीच ही कहना पड़गा।”

८८ फिर अपने मारहवें शिलालेखमें अशोक कहता है—“देवोंका प्रिय प्रियदर्शी राजा सब प्रकारके श्रमणोंकी (पापडियोंकी), परिव्राजकोंकी और गृहस्थोंकी दान धर्मसे तथा अन्य अनेक प्रकारोंसे पूजा करता है। पर देवोंका प्रिय दान और पूजाको उतना महत्त्व नहीं देता जितना सब पापडियोंकी सारवृद्धिको। सारवृद्धिके अनेक प्रकार हैं। उसका मूल है वाचागुप्ति। उदाहरणार्थ, आत्मा-पापडकी भरमार न करे और पर पापडकी निन्दा न होने दे। यदि कोई शगड़ेका कारण उपस्थित हो जाय तो उसे महत्त्व न दे। पर पापडका मान रखना अनेक प्रकारसे उचित है। ऐसा करनेसे वह आत्म पापडकी निश्चयसे अभिवृद्धि करता है और पर पापडपर भी उपकार करता है। एक दूसरेका धर्म एक-दूसरा सुने और एक-दूसरेकी शुश्रूषा करे, इसलिए एकता अच्छी। सब पापड बहुश्रुत और कल्याणागम हों, यही देवोंके प्रियकी इच्छा है इसके लिए धर्ममहा-मात्र्योंका (तथा दूसरोंकी) नियुक्ति की गई है”

८९ इस शिलालेखसे दिखाई देता है कि जितने भी अहिंसात्मक पथ थे उन सबके साथ अशोक समानताका व्यवहार करता था। इतना ही नहीं, उसने इसके लिए भी बहुत प्रयत्न किया कि इन पथोंमें शगड़ा न होकर ऐक्यकी अभिवृद्धि हो और ये लोगोंको संयम और आत्मशुद्धिका मार्ग दिखा दें। वैदिक सस्कृतिका आधार है यज्ञ-याग। उनका निषेध अशोकने पहले ही शिलालेखमें किया है^१, और उसने सबसाधारणको जिस धर्मका उपदेश किया उसमें अहिंसाको अग्रस्थान दिया है। फलतः अशोकके साम्राज्यमें ही नहीं, उसके आसपासके राज्योंमें

१ जिनके धर्मग्रन्थ कल्याणकारक हो।

२ इध न किंचि जीय आरभित्वा पशुहितव्य।

भी यदि भ्रमण-संस्कृतिका, उसमेंसे भी बौद्ध धर्मका, बहुत जोरसे फैलाव हुआ था तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

भ्रमण-संस्कृतिके गुण-दोष

१०. संस्कृतिका त्यागकर, वैजल अनुप्य ही नहीं, अन्य प्राणियोंपर भी दया करना लोगोंको सिखाना साधारण काम नहीं। इस कायम ब्राह्मणोंकी ओरसे बहुत विरोध हुआ। त्रिपिटिक साहित्यमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। पर ऐसे विरोधकी परवाह न कर भ्रमण सम्प्रदायोंने, विशेषकर बौद्ध और जैनोंने दया धर्मके प्रसारका अनुपम प्रयत्न किया। अशोक जैसे राजाकी सहायता मिलनेसे तो हिन्दुस्तानके बाहर भी बौद्ध धर्म फैला। अशोकके समयसे श्रीलंका के समयतक बौद्ध धर्म पूरबी ओर बराबर फैलता गया। जिन भारतीय भ्रमणोंने इस धर्मके प्रसारमें सहायता की उनकी उज्ज्वल शीर्षिका सिद्ध, यमा, इरान, चीन, जापान आदि देशोंके लोग अब भी गाते हैं।

हिन्दुस्तानमें अब बौद्ध धर्म नहीं रह गया है और जैन धर्म अल्प प्रमाणमें है। तिसपर भी साधारण जनतापर इन धर्मोंकी अच्छी छाप पड़ी हुई है। ब्राह्मणोंके बहुत प्रयत्न करनेपर भी यज्ञयागोंका पुनरुत्थान न हो सका। अशोकके बाद पुण्यमित्रने और उसके बाद (इसके बाद चौथी शताब्दिमें) समुद्रगुप्तने अश्वमेध-यज्ञ किया। पर वनताम यज्ञकी प्रथा पुनः प्रचलित करना असंभव हो गया।

११. सर्वसाधारणमें आज जो सदाचार दिखाई देता है उसकी नींव भी भ्रमणोंने ही डाली थी। ब्राह्मणोंका व्यवसाय यज्ञ करना और राजाओं तथा ऊँची जातियोंके अन्य धनी लोगोंसे दक्षिणा वसूल करना रहा। श्रद्धा तो समझाने के लिए त्याग्य समझा जाता था। उसे ब्राह्मण क्यों गृहस्थ? पर धर्मोंमें महत्त्व प्रपञ्च नहीं था। उनके लिए श्रद्धा क्या और ऊँची जातिके लोग क्या, दर एफसे थे। फिरहुना, उनका तो यह प्रयत्न था कि सब लोगोंमें समता स्थापित हो।

१२. बुद्धके विरुद्ध ब्राह्मणोंका सबसे बड़ा अभियोग यह था कि "बुद्ध यह प्रतिपादन करता है कि चारों वर्णोंके लिए मोक्ष है।" पर ऐसे अभियोगोंका पराजय न पर बुद्ध और उनके शिष्योंने हिन्दुत्वानमें और उसके बाहर भी

जातियोंमें सदाचार पैलानेका प्रयत्न किया। उनका प्रभाव आजकल भी हिन्दू समाजपर दिखाई देता है।

९४ यज्ञ करना हो तो उसके लिए एक बड़ा तथा मत्स्य मण्डप बनाना पड़ता था और वहाँ हजारों यूप (यज्ञ स्तम्भ) गाढ़ने पड़ते थे। ये मण्डप सजाये जाते रहे होंगे पर उनकी आयुर्मयादा यज्ञकी समाप्ति तक ही रहती थी। फलतः याजक ब्राह्मणोंके हाथसे कलाकौशलकी उत्पत्ति होना संभव नहीं था। वह काम श्रमण सस्कृतिने किया। यज्ञ यागाके प्रति लोगोंका अनादर बढ़ता जानेके कारण उनकी प्रवृत्ति विहार और स्तूप बनानेकी ओर हुई। आज हिन्दुस्तानमें प्राचीन कला कौशलकी जो चीज हैं उनमें अशोकके शिलास्तम्भ, कार्ला आदि स्थानोंकी गुफाएँ और साँची आदि स्थानोंके स्तूपोंको अग्रगण्य माना जाता है। बौद्धोंका अनुसरण कर जैनोंने भी कला-कौशलकी बहुत उत्पत्ति की और पौराणिक कालमें नैव तथा वैष्णवोंने भी उनका अनुकरण किया।

बाहुसच्च च सिष्य च विनयो च सुसिद्धितो

सुभासिता च या वाचा एत मगलमुत्तमं ॥

(बहुश्रुतता, शिल्पकला, उत्तम व्यवहारका अभ्यास और समयोचित भाषण, ये उत्तम मगल हैं।) मगलसुत्तकी इस गाथासे स्पष्ट दिखाई देगा कि बौद्धोंने कला-कौशलको किस प्रकार उत्तेजना दी।

९५ श्रमणसस्कृतिमें जो दोष आये उसका मुख्य कारण उसे राजाश्रय मिलना रहा होगा। बुद्धने अपनी छोटी जमींदारी छोड़कर संन्यास लिया और पैतृक वपतक धर्मप्रचारका काम किया। इस काममें महाराजोंसे उनका संबंध अच्छा ही रहा। विजिसार राजाने बुद्धका बड़ा सम्मान किया और उसे वणुवन दान दिया, आदि जो कथाएँ विनय महावग्गमें हैं वे त्रिलकुल कल्पित जान पड़ती हैं। कारण सुत्तपिटकमें उनके लिए कोई आधार नहीं मिलता। विजिसार राजा उदार था और वह सब पथोंके श्रमणोंसे समान व्यवहार करता था। इस दशामें उसने यदि बुद्ध तथा उनके सघको अपने वणुवनमें रहनेकी अनुमति दी हो, तो इसमें कोई विरोधता नहीं।

‘समणो गोतमो चातुवर्णि सुद्धि पञ्जापेत्ति’—मज्झिम नि० म० पण्णासक, अस्मलायन सुत्त।

९६ बुद्धका मुख्य विहार श्रावस्तीका अनाथपिण्डिकका आराम था। पर वर राजाका बनवाया हुआ नहीं था। उसे अनाथपिण्डिक या सुदत्त नामसे प्रसिद्ध व्यापारीने बनवाया था। श्रावस्तीमें ही विशाखा नामकी एक धनी स्त्रीन बौद्ध सघके लिए एक प्रासाद बनवाया था। विशाखा मिंगार माताके नामसे प्रसिद्ध थी और इसलिए लोग उस प्रासादको मिंगार माताका प्रासाद कहा करते थे। बुद्धने अपने आयुष्यके बहुतसे चातुमास इन दो स्थानोंपर ही व्यतीत किये थे। बीच-बीचमें राजा पसेनदि बुद्धसे मिलनेके लिए अनाथपिण्डिकके आराममें आया करता था। पर उनके यशसे उपयुक्त वर्णनसे स्पष्ट है कि उसपर बौद्ध धर्मका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था^१।

९७ अन्य स्थानोंपर बुद्धके जो विहार थे उनमेंसे एक कपिलवस्तुमें गार्क्ष्योद्भ बनवाया हुआ निम्रोधाराम था। शक्य राजा बुद्धक स्वजातीय थे। उन्होंने बुद्धकी दलती उम्रमें यह विहार बनवाया होगा। कौशाम्बीमें घोषित श्रेष्ठीने भी बुद्धके लिए एक विहार बनवाया था। इससे यह दिखाने दता है कि बुद्धके जीवन कालमें किसी भी महाराजने उनके लिए विहार नहीं बनवा दिया। उनका धर्म राजाओंके लिए नहीं, साधारण जनताके लिए था और केवल मध्यम वर्गके उदार लोग ही उनके रहने आदिकी व्यवस्था किया करते थे।

९८ पर अशोकके बाद यह स्थिति बदली। बौद्ध धर्म राजाभित बना। राजाभय प्राप्त करनेका प्रयत्न प्रथमतः बौद्धोंने किया था जैनोंने, यह नहीं कहा जा सकता। यदि यह सच माना जाय कि चन्द्रगुप्त मौर्य जैन था तो कहना पड़ेगा कि राजाभय प्राप्त करनेका प्रथम प्रयत्न जैनोंने किया। पर यह प्रश्न बहुत महत्वका नहीं है। इतना सच है कि अशोकक बाद बौद्ध और जैन दोनों ही पक्षोंने राजाभय प्राप्त करनेका प्रयत्न किया।

९९ अशोकके शिलालेखोंमें इनके लिए कोई आधार नहीं मिलता कि अशोकको बुद्धोपासक बनानेका किसी बौद्ध साधुने प्रयत्न किया। पर यह बात भी विशेष महत्वकी नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध बननेके बाद उनके अनन्त विहार बनवाये और ऐसी व्यवस्था की कि हजारों भिक्षुओंका निराह सुगमपूर्वक

होता रहे । दन्तकथा ता यह है कि अशोकने चौरासी हजार विहार बनवाये, पर इसमें तथ्य इतना ही ज्ञान पड़ता है कि अशोकका अनुकरण कर उसकी प्रजाने और आसपासके राजाओंने हजारों विहार बनवाये और उनकी सख्या अस्सी नब्बे हजारतक पहुँची ।

१०० अशोक राजाके इस कायसे गौद्ध भिक्षुसंघ परिग्रहवान् बना । भिक्षुकी निजी संपत्ति तो केवल तीन चीवर और एक भिक्षापात्र भर थी । पर संघके लिए रहनेकी एकाध जगह लेनेकी अनुमति बुद्ध कालसे ही थी । उस जगहपर मालिनी गृहस्थकी होती थी और वही उसकी मरम्मत आदि कराता था । भिक्षुसंघ इन स्थानोंमें केवल चातुमास भर रहता और शेष आठ महीने प्रवास करता हुआ लोगोको उपदेश दिया करता था । चातुमासके अतिरिक्त यदि भिक्षुसंघ किसी स्थानपर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीका टिप्पणी करने लगते थे^१ । पर अशोक-कालके बाद यह परिस्थिति बिल्कुल बदल गयी । बड़े-बड़े विहार बन गये और उनमें भिक्षु स्थायी रूपसे रहने लगे ।

१०१ असन्तं भावन इच्छेय पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु ।
आवासेसु च इत्सरियं पूजा परकुलेसु च ॥
ममेव क्त मज्झन्तु गिही पब्बजिता उमो ।
ममेवातिवसा अस्तु किञ्चाकिञ्चेसु किस्मिचि ॥
इति णालस्स सङ्कप्पो इच्छा मानो च वड्ढति ।
अज्जा हि लाभूपनिसा अज्जा निब्बानगामिनी ॥
एवमेत गमिज्जाय भिक्खु बुद्धस्स सावको ।
सङ्कार नाभिनन्देय्य विवक्क मनुव्रूहये ॥

(ध्यान समाधिनी भावना न होनेपर भी वह मुझे है यह दिरलानेकी, भिक्षुओंका नेतृत्व प्राप्त करनेकी, विहारमें अधिकार और गृहस्थ-कुलोंमें सम्मान प्राप्त करनेकी इच्छा, तथा गृहस्थ और भिक्षु मेरा ही कहा मानें,

१ तेन खो पन समयेन भगवा तत्थेय राजगहे धम्म धसि, तत्थ हेमन्त, तत्थ गिम्हं । मनुस्सा उज्झायन्ति न इमेस दिशा पक्खायन्तीति ।

—धिनय पि० महाधम्म, महाक्खधम्म

किसी भी कृत्याकृत्यम वे मेरे ही वशमें रहें, यह मृगका (मिथुका) संकल्प है। इससे इच्छा और अभिमान उदते जाते हैं। परन्तु लामका रास्ता और और निवाणको जानेका रास्ता और है, ऐसा समझकर बुद्धके मित्र भादकको चाक्षिण कि यह सत्कारका अभिनन्दन न करे और विवेकको बढ़ावे। धम्मपदकी ये गाथाएँ इसी कालमें रची गई होंगी। स्पष्ट ही है कि जब वह नई विहार स्थापित हुए तो उनमें अगुवा बननेकी प्रतियोगिता भी आरम्भ हुई। सारे भ्रमण पथोंमें एकता स्थापित करनेका अशोकका प्रयत्न तो एक ओर धरा रहा, स्वयं बुद्धके संघोंमें भी ऐसी चारनाके कारण, दल्यन्दी तथा झगड़े होने लगे और अशोकके सारनाथके शिलालेखसे मादूम होता है कि, ऐसे झगड़ोंको निबटानेके लिए अशोकको बहुत परिश्रम करना पड़ता था।

१०२ विहारके मित्रोंका निवाह केवल भिक्षासे न हो सकता था। तब उनके लिए आरामिकोंकी व्यवस्था करनी पड़ी। आरामिकका अर्थ है आरामके (विहारके) सेवक। उनकी हालत करीब-करीब वैसी थी, जैसी आज कल युक्त प्रान्तके किसानोंकी है। उन्हें जमीनका लगान विहारको देना पड़ता, इसके सिवाय समय-समयपर आरामकी मरम्मत आदि काम भी करने पड़ते। इस संरक्षका पहला उल्लेख महावग्गमें मिलता है—

१०३ “उस समय आयुष्मान् पिलिन्दवच्छ राजगृहमें लेण या गुहा बनवानेके उद्देश्यसे पहाड़के कगारेके बीच मरम्मत करवा रहे थे। उस समय मगधराज बिम्बिसार उनके पास आया और अभिवन्दन कर एक ओर बैठकर बोला—‘मदत, यह क्या करवा रहे हैं?’ पिलिन्दवच्छने उत्तर दिया—‘महाराज, गुहा बनवानेके उद्देश्यसे इस कगारेका मरम्मत करवा रहा हूँ।’ राजा बोला—‘आपको आरामिक चाहिए?’ पिलिन्दवच्छने कहा, ‘महाराज, गवाना आरामिक रखनेकी अनुशा नहीं दी है।’ राजाने कहा, ‘भन्त, ऐसा है तो मगधान्से पूछकर मुझे सूचना दे।’

१०४ “अनन्तर पिलिन्दवच्छने भगवान्के पास इतने मेजरकर आरामिक रखनेकी अनुमति माँगी और मगवाने यह दे दी। इसके बाद फिर एक बार बिम्बिसार राजा वहाँके पास आया। उस समय उग मादूम हुआ कि आरामिक

रखनेकी अनुमति भगवान्से मिल गई है। इसपर उसने कहा—‘ऐसा है तो भदन्त, मैं आपको एक आरामिक देता हूँ।’

१०५ “कायमें व्यग्र रहनेके कारण त्रिंशत्सार राजा अपनी यह बात भूल गया। पर कुछ काल बाद उसे इसका स्मरण हुआ और उसने अपने महामात्यसे पूछा—‘आपने पिलिदवच्छको आरामिक दिया?’ उत्तर मिला—‘नहीं।’ इसपर फिर पूछा—‘आरामिक देनेका वचन देकर आज कितने दिन हुए?’ महामात्यने दिन गिनकर बताया—‘पाँच सौ दिन।’ तब राजाने पिलिदवच्छको पाँच सौ आरामिक देनेकी आज्ञा दे दी। इन पाँच सौ आरामिकोंका एक ग्राम ही बस गया और लोग उसे ‘आरामिक ग्रामक’ वा ‘पिलिदवच्छ ग्रामक’ कहने लगे।”

१०६ यह बुद्धके समयकी घटना नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि यह कथा अशोकके बाद गढ़ी गई है। इसी प्रकारकी एक दूसरी कथा ह्यूएनसांगके यात्रा वर्णनमें है। यहाँ उसका सारांश दिया जाता है—

१०७ “कान्चीरके राज्यकी परिधि सात हजार ली है और वह चारों ओर पर्वतोंसे घिरा है। बुद्धके परिनिर्वाणके बाद आनन्दका शिष्य अरहन्त माध्यन्तिक इस देशमें आया। उस समय यह प्रदेश एक बड़ा तालाब ही था और यहाँ एक नाग रहता था। माध्यन्तिक अरहन्तने अपने ऋद्धिबलसे नागको वशमें कर लिया और उसे इस तालाबका पानी सोखनेके लिए बाध्य किया। इससे यह प्रदेश धन्ती के योग्य बना। पर स्वयं नागको रहनेके लिए स्थान नहीं था। तब अरहन्तने एक छोटेसे तालाबमें जो इस देशकी बायव्य दिशामें था, उसे रहनेके लिए स्थान दिया। अनन्तर उस नागने कहा—‘यह प्रदेश मैं आपको दान देता हूँ।’ माध्यन्तिक बोला—‘मैं क्षीप्र ही निर्वाणको प्राप्त होनेवाला हूँ, तब तेरा यह दान लेकर मैं क्या करूँगा?’ नागने कहा—‘यदि यह नहीं हो सकता तो जरतक बुद्धके धम्म अस्तित्व रहे तबतक मेरा यह दान पाँच सौ अरहन्तोंको स्वीकार करने दीजिए।’

१०८ “उसकी इस प्रार्थनाके अनुसार माध्यन्तिक अरहन्तने उस प्रदेशमें पाँच सौ संधाराम (विहार) बनवाये और आसपासके प्रदेशोंसे गरीब आदिमियोंको खरीदकर उन संधारामोंका आरामिक बनाया। माध्यन्तिककी मृत्युके बाद ये

आरामिक आसपासके प्रदेशोंके राजा बन गये, पर आसपासके लोग इन्हें दान समझन लगे और 'क्रीत' (सरीदे हुए)^१ कहने लगे ।

१०९ "बुद्धके परिनिर्वाणके सौ वर्ष बाद अशोक राजा ने सारा संसार जीता और दूर-दूरके प्रदेशोंमें भी उसका सम्मान बढ़ा । निरालोंका वह बहुत आदर करता था और प्राणिमात्रसे प्रेम करता था । उस समय एक हजार भिक्षुओंमें झगड़ा खड़ा हुआ । इनमेंसे पाँचसौ भिक्षु अरहन्त थे और पाँच सौ दामिद थे । इनमें अच्छे कौन हैं और बुरे कौन, यह मालूम न होनेके कारण अशोक उन सबको ही जल-समाधि देनेके उद्देश्यसे गंगाके किनारे एकत्र किया । अरहन्तोंको यह बात मालूम हो गई । तब वे सहसा आकाशमार्गसे इस प्रदेशमें (काश्मीरमें) चले आये । उनका श्रद्धालु देखकर अशोकने उन्हें अपने दरमें आनेके लिए कहा, पर वे नहीं आये । तब अशोकने इस प्रदेशमें पाँच सौ संन्यास बनवाये और यह देण्ड सबको दान कर दिया ।

११० "बुद्धके परिनिर्वाणके बाद ४००वें वर्ष कनिष्क राजा गरीपर बैठा । उसने अपने राज्य-कालमें इस प्रदेशमें भिक्षुओंकी एक बड़ी संख्या की और विपिटकका संशोधन कराया । यह संस्मरण उसने ताम्रपत्रोंपर लिखाकर पत्थरकी एक बड़ी पेट्टीमें भरकर जमीनमें गड़वाया और उसपर एक स्तूप बनवाया । इस देशसे जाते समय उसने पुनरपि यह सारा प्रदेश गुटने टककर सबको दान दिया । कनिष्ककी मृत्युके बाद ब्रित लोगोंने राज्य पर कब्जा कर लिया, भिक्षुओंको इस प्रदेशसे निकाल दिया और बुद्धपूजा विप्लव कर दिया ।

१११ "पुनः देशमें हिमालय स्थानका रहनेवाला राजा शाक्यवंशीय था । यह बुद्धके परिनिर्वाणके छ सौ वर्ष बाद गरीपर बैठा । ब्रितोंके द्वारा बौद्ध धर्म विप्लव होनेकी बात जब उसे मालूम हुई तो उसने अपने राज्यके तीन हजार

१. संस्कृत 'क्रीत' शब्दकी उत्पत्ति चीनी शब्द कि-लि-तोस होनी चाहिए । पर अनुवादकर्ता Samuel Beal ने 'त्रितीय' शब्द दिया है । किरात लोग थे और जिनका महाभारतमें अनेक स्थानोंपर उल्लेख मिलता है, वे ही तो ये 'क्रीत' नहीं थे ?

अत्यन्त शूर योद्धा एकत्र बिये और उन्हें कारवानोंका रूप दे कर काश्मीर देशमें प्रवेश किया। इन कारवानोंके पास तरह तरहका माल अन्धश्रु था, पर अन्दर सब शस्त्रास्त्र छिपाकर रखे हुए थे। काश्मीरके राजाने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। तुंगारका राजा व्यापारी वेशधारी पाँच सौ योद्धा और राजाको भेंट देनेके लिए उत्तमोत्तम वस्तुएँ साथ लेकर राजासे भेंट करने गया। वहाँ उसने एकाएक अपनी पगड़ी फेंककर श्रीतोंके राजापर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला तथा उसके अमात्योंको मगा दिया पर लोगोंको किसी प्रकारका कष्ट नहीं दिया। उसने भिक्षुओंको पुनः बुलवाकर उनके लिए एक सघाराम बनवाया और उसमें उनकी स्थापना की। पश्चिमकी घाटीसे वह लौट गया। जाते समय उसने पूवरी ओर साष्टांग दण्डवत् कर यह देण्ड भिक्षु-संघको दान कर दिया।

११२ “इस प्रकार श्रीतोंने अनेक बार भिक्षु-संघके विरुद्ध विद्रोह किया है और इस कारण वे उत्तरोत्तर बुद्धधर्मका द्वेष करते जाये हैं। कुछ वर्षोंके बाद उन्होंने फिर इस राज्यपर कब्जा कर लिया। इस कारण इस प्रदेशमें आजकल बौद्ध धर्मका विघ्नेष प्रचार नहीं है। मिथ्यादृष्टि लोगोंके मन्दिरोंका यहाँ बहुत आदर है।”

११३ इस दन्त-कथामें दिया हुआ अशोक और कनिष्कका समय ठीक नहीं है। अशोकका राज्याभिषेक महावंसके अनुसार बुद्ध परिनिर्वाणके २१८ वर्ष बाद हुआ और पाश्चात्य ग्रन्थकारोंके मतानुसार २१४ वर्ष बाद। पर किसीके भी मतसे वह बुद्ध परिनिर्वाणके सौ वर्ष बाद नहीं हुआ। कनिष्कका समय बुद्धके बाद सातवीं शताब्दीमें निश्चित होता है। तब इसमें सन्देह नहीं कि हुएनत्संगके दोनों विधान गलत हैं। दूसरी बात यह कि माध्यान्तिक स्थविर आनन्दका शिष्य नहीं था, वह अशोकका समकालीन था। महावंसमें इसका प्रमाण मिलता है कि अशोकके राज्यकालमें भोग्गलिपुत्र तिस्सने उसे काश्मीर और गांधार देशमें भेजा था, और यही बात ठीक होनी चाहिए।

१ Buddhist Records : PP 150 158

२ येर कस्मीरगंधार मज्झन्तिकमपेसपि ।—महावंस १२।३

११४ इस दन्त-कथासे अनुमान हाता है कि अशोक-कालसे चामर देशमें सघारामोंकी संख्या बढ़ती गई और राजे-रजवाड़ोंने मिथुओंकी सेवा करनेके लिए लाखों आरामिक दिये । गरज यह कि काश्मीर देशमें दूसरे दशोंका अपेक्षा आरामिकोंकी संख्या अधिक हो गई । उनपर लगाया गया कर उठे अखरने लगा और उन्होंने मिथुओंसे विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उनका दमन करनेके लिए मिथुओंको गहरके राजाओंकी सहायता लेनी पड़ी और इस कारण आरामिकोंको युद्धका घम अप्रिय हो गया ।

११५ इस प्रकार मिथुओंकी परिग्रही बन जानेपर उन्हें अपने परिग्रही रक्षा करनेके लिए छुटी-सघी गार्ते बनानी पड़ी । शत्रु धारण करके परिग्रही रक्षा करना तो समझ नहीं था, कारण वह प्रत्यक्ष हिंसा हो जाती और सघारामोंका किलोंका स्वरूप देना पड़ता । इसलिए कल्पित कथाओंकी रचनाकर उनके द्वारा राजाओंकी खुशामद करके अपने सघारामोंकी रक्षा करनेके लिए उन्हें राज्य होना पड़ा । अर्थात् परिग्रहके कारण उनके हाथसे राज्य कागवा भी भग हुआ ।

११६ असत्य कथाओंकी रचनामें बौद्धों और जैनोंमें मानों होट लग गई थी । उदाहरणार्थ, बौद्धोंन दशरथादि राजाओंको सोलह हजार स्त्रियों हानका वधन किया है । पर जैन साधुओंन उन्हें भी मात कर दिया है । चक्रवर्ती राजाकी स्त्रियोंका जैन साधुओंने जो हस्ताच दिया है वह इस प्रकार है—

ऋतुकल्याणिकानां स्य पुरभीणां सहस्रका ।

द्राविणतच मुम्पसा सततु मुत्तावहा ॥ ५४४ ॥

देशाधिपानां रुन्वा या उदूदाश्चक्रवर्तिना ।

सामामपि सहस्राणि द्वाविंशत्सर्वधूम्रियाम् ॥ ५४५ ॥

पुरभ्राणां भवन्त्येवं चतुणष्टिं सहस्रका ।

भवन्ति दिगुणास्ताम्यं सख्या चारयोधित ॥ ५४६ ॥

पयं स्याद्विनवति-सहस्राभ्यधिरं सत ।

अतः पुराणां विदिष्टं भागार्थं चक्रवर्तिना ॥ ५४७ ॥

(चक्रवर्ती राजाको ऋतुओंमें मुत्ताकारक और मुम्पसामेंपती स्त्रीय हज़ार ऋतुकल्याणिका स्त्रियों होती हैं । अन्य समाजार्थी सख्याओंमें

चक्रवर्ती राजा जो विवाह करता है, उनकी संख्या भी बत्तीस हजार होती है। वे देवागनाओंके समान सुरूपसम्पन्न होता है। इस प्रकार कुल चौंसठ हजार स्त्रियाँ होती हैं। और इसकी दूनी अर्थात् एक लाख अठ्ठाइस हजार रूपयती वारागनाएँ होती हैं। इस प्रकार चक्रवर्तीके उपभोगके लिए उसके अन्त पुरमें कुल एक लाख त्राने हजार स्त्रियाँ रहती हैं।)

११७ ये बात साधारण कवियोंने नहा, जैन साधुओंने लिखी है और वह किसलिए? सिर्फ किसी राजाको प्रशंसा कर उससे अपने मन्दिरों तथा वसति स्थानोंकी रक्षा करानेके लिए।

११८ इस प्रकार जैन और बौद्ध साधुओंने मन्दिर और विहारोंके रूपमें परिग्रहका आरम्भ करनेके बाद, इस तरहकी असत्य कथाएँ गढ़-गढ़कर राजाओं को सन्तुष्ट रखनेका घघा गुरू कर दिया। परन्तु दलित आरामिक या भिक्षुओंके सेवक इन कथाओंपर विश्वास कर शान्त नहीं होते थे। तब राजाओं द्वारा उनकी हिंसा कराना आवश्यक हुआ। अर्थात् अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा, इन तीनों यामोंका भंग हुआ। बाकी रहा, अस्तेय याम से राजाओंके दरबानेपर आरामिकों या अन्य प्रजाजनोसे गिहारों और मन्दिरोंको जो कर मिलता था, उसे अस्तेय किस प्रकार कह सकते हैं? वह लोगोंसे बलात् ली हुई सम्पत्ति थी, म्येच्छासे दिया गया दान नहीं।

११९ राजाओंकी सहायतासे किसानोंसे जन्तुदस्ती पशु छीन लाकर ब्राह्मण उनका यज्ञ यागोंमें बध किया करते थे और इसी कारण साधारण जनता श्रमण संस्कृतिकी ओर झुकी थी। पर जब ये ही श्रमण संघारामों और मन्दिरोंके कारण धनी हुए और राजाश्रय लेकर साधारण जनतासे संघारामों और मन्दिरोंके लिए कर वसूल करने लगे, तो ये भी यदि लोगोंको अप्रिय हुए तो इसमें आश्चर्य क्या? अवश्य ही ये श्रमण समझते होंगे कि केवल यज्ञ यागोंमें पशु हत्या करना ही हिंसा है, इस प्रकार लोगोंसे जन्तुदस्ती कर वसूल करना हिंसा नहीं। इस तरह श्रमण संस्कृति निर्जन्म होती गई और उसने स्थानपर कोई समुज्ज्वल संस्कृति न आनेसे पौराणिक संस्कृतिको अवसर मिला और उसका उदय हुआ।

३-पौराणिक संस्कृति

पौराणिक संस्कृतिका उदय

१ बुद्धके समय यज्ञ-यागोंकी प्रथा बड़े आदमियोंमें तो प्रचलित थी पर वह सबसाधारणका धर्म नहीं था। देहातोंमें आजन्तल जैसे पथरियाऊ दबी और भसासुर मिलते हैं वैसे ही उस समय यज्ञों और देवताओंकी भरमार थी। यज्ञके लिए मन्दिर या चबूतरे थे, पर देवता ब्रह्मों, पर्वतों आदिमें वास किया करते थे। उन सबकी अनेक कथाएँ बौद्ध और जैन साहित्यमें मिलती हैं। जैसे-जैसे बौद्धधर्मका बल बढ़ता गया, जैसे-जैसे इन यज्ञों और देवताओंमें परिवर्तन होकर वे बुद्धके अनुयायी बनते चले अमरा यह कहिए कि उन्हें बौद्ध सिगुओंने बुद्धका अनुयायी बना दिया।

२ उदाहरणार्थ, आलवीम एक बली यज्ञकी पूजा हुआ करती थी। उसमें सम्प्रथम बौद्ध सिगुओंने नीचे लिखे अजुहार कथा रची—“एक समय बुद्ध भगवान् आलवक यज्ञके भजनमें (मन्दिरमें) आकर रहे। तब आलवक यज्ञा उनसे कहा, ‘भ्रमण, यहाँसे बाहर जाओ।’ बुद्ध भगवान् वहाँसे बाहर निकल। यज्ञ बोला, ‘भ्रमण, अन्दर आओ।’ बुद्ध भगवान् अन्दर आ गये। ऐसा घन बार हुआ। पर चौथी बार जब आलवक यज्ञने भगवान्से बाहर जानेके लिए कहा, तब भगवान्ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। भगवान्ने कहा ‘मैं पराँग बाहर न जाऊँगा, तुम्हें जो कुछ करना हो करो।’ यज्ञ बोला—‘मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। उनका यदि तुमने उत्तर न दिया, तो तुम्हें पागल बना दूँगा या तुम्हारा हृदय फाड़ दूँगा या तुम्हारा पैर पकड़कर गंगाने डसवाकर फेंक दूँगा।’ भगवान्ने कहा, ‘ऐसा करता मंगारमें किसीके लिए सम्मर नहीं, तो भी प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो।’

३ “यज्ञने पूछा, ‘मनुष्यका भेद्य धन कौन सा? जिसका अन्त अन्तग परना मुग्धकारक दाता है? रखोंमें उत्तम रस कौन-सा? किस प्रकार रहना भेद्य जीवका कहा जा सकेगा?’ भगवान्ने उत्तर दिया, ‘भेद्य मनुष्यका भेद्य धन

है। धर्मका अच्छा अभ्यास सुखकारक होता है। रसोंमें उत्तम रस सत्य है। प्रज्ञापर्वक जीनेको श्रेष्ठ जीवन कहते हैं।

४ “यक्षने पूछा, ‘पानीकी बाढ़ किस प्रकार तरी जाती है? समुद्र कैसे तरा जाता है? दुःखके पार किस प्रकार हुआ जाता है और परिशुद्ध किस प्रकार होता है?’ भगवान्ने उत्तर दिया—‘श्रद्धासे बाढ़ तरी जाती है। अप्रमादसे समुद्र तरा जाता है। उत्साहसे दुःखके पार हुआ जाता है और प्रज्ञासे परिशुद्ध होता है।’

५ “यम्—‘प्रज्ञा किस प्रकार प्राप्त होती है? धन किस प्रकार प्राप्त होता है? कीर्ति किस प्रकार मिलती है? मित्र किस प्रकार मिलता है? क्या करनेसे इस लोकसे परलोक जानेपर शोक करनेकी नौबत नहीं आती?’ भगवान्—‘अरहन्तोंके निराण प्राप्तिके धमपर श्रद्धा रखते हुए शुभ्रूपा करनेसे सावधान तथा बुद्धिमान् मनुष्यको प्रज्ञा प्राप्त होती है। उचित व्यवहार करनेवाला धुरधर और उत्साही मनुष्य धन प्राप्त करता है, सत्यसे कीर्ति प्राप्त करता है और दानसे मित्र प्राप्त करता है। सत्य, दम, धृति और त्याग, ये चार गुण जिस श्रद्धालु गृहस्थके पास हैं, वह परलोकमें शोक नहीं करता। तुम दूसरे भी अनेक श्रमण ब्राह्मणोंसे पृछो कि सत्य, दम, त्याग और तपसा इनने भी बढ़कर कोइ चीज है?’

६ “यक्ष—‘अब मैं दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंसे क्यों पूछूँ? आज मुझे पार लौकिक अथ मादृम हुआ। सचमुच मेरे लामके लिए बुद्ध आलवीमें आये। किसे दान देना महत्फलदायक होता है, यह मुझे आज मादृम हुआ। अथ मैं बुद्ध और धमकी सुधमताको नमन करते हुए ग्राम-ग्राम और नगर नगर घूमता रहूँगा।’”

७ यहाँ आलवक यक्षको गौद्ध जनानेका प्रयत्न स्पष्ट दिखाइ देता है। इसी प्रकार सातागिरि और हेमवत यक्षोंकी भी कथा इसी सुत्त निपातमें आइ है। संयुक्त निपायके यक्ष संयुक्तमें अनेक यक्षोंकी कथाएँ हैं। देवता और देवपुत्र संयुक्तमें अनेक देवताओं और देवपुत्रोंकी कथाएँ हैं। इसी प्रकार वन संयुक्त वनदेवताओंकी कथाएँ हैं। ये प्रायः बड़ी रोचक पर पुराणमय हैं।

१ आलवक सुत्त, सुत्तनिपात। यही सुत्त यक्ष संयुक्तमें भी मिलता है।

८ यह कल्पना प्रचलित थी कि चार दिशाओंमें चार महाराज वास करते हैं और उनके अधीन यक्षादि सब देवगण रहते हैं। इन चार महाराजाधिराजों वणन दीर्घनिकायने आठानाटिय और महासमय मुक्तमें आया है। इनमें से आठानाटिय मुक्तका सारांश यहाँ दिया जाता है—

९ “एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर रहते थे। एक समय चार महाराज अपनी अपनी बड़ा सेनाएँ लेकर उनके दण्डनक दिग्गज आये और भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठ गये। तब वैश्रवण (वैश्रवण) महाराजने भगवान्से कहा—‘उदार, मध्यम और हीन जनोंके कुछ यक्ष भगवान्के भक्त हैं और कुछ अभक्त भी हैं। क्योंकि प्राणातिपात, अदत्तादान, काममिथ्याचार, मृषावाद, और सुरा मीरेवादि नादक पदार्थोंसे विरत होनेका भगवान् धर्मोपदेश देते हैं, परन्तु यद्यपि इन बातोंसे विरत नहीं हुए हैं उन्हें बुद्धका उपदेश अग्रिय लगता है। भगवान्के सिद्धि अरण्यमें एकान्तवास करते हैं इसलिए यहाँ रहनेवाले जो यक्ष भगवान्के भक्त न हों उनका भाग पेरनेके लिए यह आठानाटिय रक्षा भगवान् स्वीकार करें। यह मिथु मिथुणी, उपासक और उपासिकाओंके रक्षण और सुख नियासके लिए उपयोगी होगी।’

१० “भगवान्ने वैश्रवणकी प्रार्थना गौरव रहकर स्वीकार की। तब वैश्रवणने आठानाटिय रक्षा कही—‘दिग्गजोंको नमस्कार। सिन्धीको नमस्कार। वैश्वभूको नमस्कार। कुसुंधको नमस्कार। वानागमनका नमस्कार। और सकय पुत्रको नमस्कार। पूर्व दिशाका पालक महाराज धृतराष्ट्र है वह गंधर्वोंका अधिपति है। उसे बहुत पुत्र हैं। वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते हैं। दक्षिण दिशाका पालक महाराज विरुद्ध है। वह कुम्भगर्भका अधिपति है। उसे बहुत पुत्र हैं। वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते हैं। पश्चिम दिशाका पालक महाराज विष्णुधर्म है। वह जाम्बीका अधिपति है। उसे भी बहुत पुत्र हैं, वे भी बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते हैं। उत्तर दिशाका पालक महाराज कुबेर (कुबेर) है, वह यक्षोंका अधिपति है। उसे भी बहुत

१ बुद्धोपाचार्यका यह मत जन पदना है कि आठानाट नामका यक्ष नगर था और यह रक्षा यक्षोंमें यहाँ एकत्र होकर सँभार की थी।

पुत्र हैं। वं भा बुद्धको देखकर दूरसे नमस्कार करते हैं। हे मारिप, यही वह आटानाटिय रक्षा है। इसका भलीभाँति संपादन करनेसे यक्ष, गधव, कुम्भट या नाग इनमेंसे कोई भी बाधा न करेगा।

११ “पर यह मारिप, कुछ अमनुष्य (यथादि) उड़े विकट विद्रोही हैं। वं महाराजोंकी आज्ञाका पालन नहीं करते, उनमेंसे कोई यदि दुष्टतासे भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक या उपासिकाका पीछा करे, तो यक्षोंके महासेनापतियोंका आह्वान करके वहे कि यह यक्ष पीछा करता है, अन्दर आना चाहता है, उपद्रव करता है, त्रास देता है, छोड़ता नहीं। ये यक्षोंके महासेनापति कौनसे ?

इन्दो सोमो वरुणो च भारद्वाजो पञ्चापति ।

चन्दनो कामसेट्ठो च किन्धुषण्डु निगण्डु च ॥

पमादो ओपमन्जो च देवसूतो च मातलि ।

चित्तसेनो च गन्धर्वो नलो राजा जनेसमो ॥

सातागिरि हेमवतो पुण्डको करतियो गुलो ।

शिवको मुचल्लिन्दो च वेस्समिच्चो युगधरो ॥

गोपालो मुष्यगेत्रो च हिरि नेत्ति च नन्दियो ।

पञ्चालचदो आलम्बको पञ्जुणो सुमुखो दधिमुरो ॥

मणि मानिचरो दोघो अयो सेरीसको सह ॥

१२ “यह रक्षा बताकर उन चार महाराजोंने भगवान्को नमस्कार कर प्रदक्षिणा की और वहीं अन्तधान हुए। उस रातके बाद भगवान्ने यह घटना भिक्षुओंको बताई और यह आटानाटिय रक्षा धारण करनेका उपदेश किया। भिक्षुओंने भगवान्का भाषणका अभिनन्दन किया।”

१३ यथादिके सम्प्रघर्षे जो कथाएँ त्रिपिटक साहित्यमें मिलती हैं उनका दिग्दर्शन करना भी सम्भव नहीं। कारण वह एक उड़ा मारी ग्रन्थ हो जायगा। बुद्धके शिष्योंका रत्न समझनेके लिए उपयुक्त दो उद्धरण पर्याप्त हैं। इसाई या मुसलमान धर्मप्रचारकोंने जिस प्रकार दूसराथ देवी देवताओंका नाश किया उस प्रकार बुद्धके शिष्योंन नहीं किया। उनका प्रयत्न यह रहा कि यदि देवता आलम्बक यक्षनी तरह हिंसक हों तो उन्हें अहिंसक और बुद्धमत्त बनाव और तिब्बत, ब्रह्मदेश, स्याम आदि देशोंमें जहाँ यौद्धधर्मका अयाहृत प्रचार हुआ

यहाँ यह प्रयत्न अच्छी तरह सफल भी हुआ। पर हिन्दुस्तानमें गौदधर्मके विरुद्ध वैदिक धर्म उत्तमान था और वह हिंसा धर्मको छोड़नेके लिए तैयार नहीं था। फलतः इस देशमें हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकारके देवता रह गये और इन देवताओंकी पूजासे ही पौराणिक संस्कृतिका उदय हुआ।

इन्द्र

१४ ब्राह्मणोंका इन्द्र हिंसक था यह मतानेकी आवश्यकता नहीं। यज्ञ-यागोंमें उसके नामसे उल्लिखित होता था। इस कारण उसकी हिंसकता बुद्धकालके बाद भी धोप रह गई थी। फिर भी बुद्धके शिष्योंने उसे अहिंसक बना ही दिया।

१५ इन्द्रके पुनर्जन्मकी क्या कुलचक्र जातक (न० ३१) में आई है। “पुनर्जन्ममें मगध देशमें मच्छल ग्राममें एक बड़े परिवारमें उसका जन्म हुआ था। उस मधुकुमार या मधमाणव कहते थे। उस गाँवमें तीस परिवार थे। एक दिन ग्राम-कृत्यके लिए सब लोगोंके एकत्र होनेपर मधने अपना म्यान न्वच्छ किया और उसे दूसरेने ले लिया। इस प्रकार उसने सभी म्यान न्वच्छ किया। लोग खुले म्यानमें एकत्र होते थे, इसलिए उसने मछप बनाया और कुछ काल बाद वह मछप हटाकर वहाँ एक बड़ी ग्रामशाला बनाई और उसमें आसन और तपा पानीका प्रबंध किया। इस कार्यसे मधने उन तीसों परिवारोंका मन आकर्षित कर लिया।

१६ “य सत्र श्वेतांमें जानेके पहले एकत्र होकर ग्रामके मार्गोंकी मरम्मत करते, पुल मँधते, तालाब ग्वोदते और धमशाला बनाते। इस प्रकार वे सुशांत बने, पर गाँवके पटेलको (ग्राममोजन्को) यह अच्छा न लगा, कारण पहले जब ये शराब पीकर आपसमें झगडा-बबवेडा करते थे तब दंडके रूपमें उसे पयात आम दनी हो जाया करती थी, जो अब उन्मत्त हो गई। उसने उनके विरुद्ध राजाके यहाँ शिकायत की कि ये सौर लोग बड़ा विद्रोह कर रहे हैं। राजाने बिना विचार किये तुरत उन्हें पकड़ लानेकी आज्ञा दी और हाथीके पैरके नीचे कुचलवानेका आदेश दे दिया। वे बाँधकर राजप्रासादके हातेमें धृष्टीपर लिटाये गये। तब रोषित होने अपने सहायकांसि कहा, ‘तुम अपने शीलका चिन्तन करो और मृदु शिवायत करनेवालेपर, राजापर, हाथीपर, और अपने शरीरपर समान मैत्रीकी भावना रखो’। उन्होंने वैसा ही किया।

१७ “उह कुचलनेके लिए हाथी लाया गया। महावतने हाथीको आगे बढ़ाया पर वह उनके ऊपरसे नहीं गया और सहसा जोरसे चिल्लाकर पीछेकी ओर भागा। दूसरा हाथी लाया गया, तीसरा हाथी लाया गया पर इन्होंने भी पहले हाथीका ही अनुकरण किया। मधके लोगोंके पास हाथीको भगानेकी कोई ओपधि होगी ऐसा अनुमान कर उनकी तलाशी ली गई पर उनके पास कुछ न मिला। तब राजाके आदमियोंने प्रश्न किया—‘क्या तुम लोगोंके पास कोई मन्त्र है?’ मधके ‘हाँ’ कहने पर वे सब राजाके सामने लाये गये। तब राजाने कहा—‘अपना मन्त्र हमें बताओ?’ मधने कहा—‘महाराज, हमारे पास कोई विशेष मन्त्र नहीं है पर हम तीस आदमी प्राणघात नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और शराब नहीं पीते। हम मैत्रीकी भावना रखते हैं, दान देते हैं, सबकोंकी मरम्मत करते हैं, तालाब खोदते हैं और धमशाला बनाते हैं। यही हमारा मन्त्र, यही हमारी रक्षा और यही हमारी सम्पत्ति है।’ यह सुनकर राजाने पटेलको निकाल दिया और गाँव और हाथी सहित उस गाँवके सर अधिकार, उन्हें दे डाले।

१८ “इस प्रकार मधने उस जन्म अनेक पुण्यकाय किये। उसने ये सात व्रत नियम स्वीकार किये थे—

(१) आमरण में माता पिताका पोषण करूँगा।

(२) आमरण परिवारकी वृद्धजनोंका सम्मान करूँगा।

(३) आमरण मृदुभाषी रहूँगा।

(४) आमरण चुगलखोरी न करूँगा।

(५) आमरण मत्सर नियो बिना गृहस्थी चलाऊँगा, उदारतापूर्वक दान धर्म करनेवाला रहूँगा।

(६) आमरण सत्य बोलूँगा।

(७) आमरण क्रोधरहित रहूँगा और यदि किसी समय क्रोध आया तो तत्काल उसे दबा दूँगा।

१ ये नियम सब संयुक्तके तीन सुत्तोंमें मिलते हैं। उनकी गाथाएँ (श्लोक) कुलावक जातकमें ज्योंकी त्यों ले ली गई हैं। पर नियमोंका क्रम बदल दिया है। यहाँ वे सुत्तोंके अनुसार दिये गये हैं।

१९ “इस प्रकार पुण्यकाय पर और वृत्त नियमोंका पालन कर मरने मृत्युके बाद देवलोकमें जन्म लिया और देवोंका इन्द्र (राजा) हुआ। पूर्व जन्मके नामसे उसे भगवान् कहते और देवलोकमें वह शक्र कहा जाता। एक बार असुरोंने उसपर आक्रमण किया। यह खबर सुनकर शक्र अपने वैजयन्त रथसवार हो असुरोंके साथ युद्ध करनेके लिए दक्षिण समुद्रकी ओरसे आगे बढ़ा। वहाँ असुरोंने उसे पराजित किया और इन्द्र भाग खड़ा हुआ। उसका रथ बेगसे जा रहा था जिससे जंगलके सेमरके पेड़ टूट-टूटकर समुद्रमें गिरने लगे और उनमेंके गरुड पक्षियोंके घोंसले समुद्रमें गिरे तथा गरुडोंके बच्चे चिल्लाने लगे। तब शक्रने मातलिसे पूछा—‘यह अत्यन्त करुण शब्द किसका है।’ मातलिने उत्तर दिया—‘देव, अपने रथके बेगसे सेमरके पेड़ टूट-टूटकर समुद्रमें गिरे हैं, उसमेंके गरुड पक्षियोंके बच्चे बराबर चिल्ला रहे हैं।’ शक्रने कहा, ‘हे मातलि, इस सेमरके जंगलसे रथ न ले चलो। असुर हमारे प्राण ले ल, तो भी कोई चिन्ता नहीं, पर इन पक्षियोंके घोंसले नष्ट न होने दो।’

२० “यह सुनकर मातलि सारथीने एकदम रथ थुमा दिया। यह देखकर असुर समझे कि दूसरे चक्रवालसे अनेक शक्र इस शक्रकी सहायताके लिए आये होंगे। ऐसा समझकर वे भाग निकले और अपने असुर भवनमें छुस गये। तब शक्रने दो अयोध्य नगरोंके बीच उरग करोटि पयस्स हारी और मदनयुव चार महन्त, इस प्रकार पाँच समुदायोंको पाँच स्थानोंपर रक्षा करनेके लिए नियुक्त कर दिया और वह दिव्य सम्पत्तिका उपभोग करने लगा।”

२१ शक्र संयुक्तमें शक्रकी दूसरी एक मनोरंजक कथा है। वह इस प्रकार है—“एक बार शक्रका वेपचित्ति असुरेन्द्रके साथ युद्ध हुआ। उस युद्धमें वेपचित्तिने कहा, ‘अब हम सुभाषितोंकी लड़ाई लड़ें।’ शक्रने इसे स्वीकार किया। किसका सुभाषित अच्छा है, इसका निश्चय करनेके लिए देव और असुरोंने एक परिपद नियुक्त की। तब वेपचित्तिने कहा, ‘हे देवेन्द्र, अपना सुभाषित कहो।’ शक्र बोला—‘आप पूर्णदेव हैं इसलिए, हे वेपचित्ति, पहली गाथा आप ही कहें।’

२२ “वेपचित्तिने कहा—‘मूर्खोंका निषेध करनेवाला कोई न हो तो

वे अधिक ही फूल जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान् दडनीतिसे मूर्ख मनुष्यका निषेध करे। इसे सुनकर असुराने वेपचित्तिका अभिनदन दिया। देव चुप हो रहे।

२३ “इसपर शक्र बोला, ‘मूर्ख मनुष्यके क्रुद्ध होनेपर बुद्धिमान् पुरुष सावधानतापूर्वक शांति रखे, यही मूर्ख मनुष्यका निषेध है।’ शक्रके इस सुभाषितका देवोंने अभिनदन किया। असुर चुप रहे।

२४ “तब वेपचित्तिके कथा—‘मूर्ख मनुष्य समझता है कि यह भयके कारण क्षमा कर रहा है और जिस प्रकार भागते हुए मनुष्यके पीछे बैल लग जाता है उसी प्रकार यह दुष्ट बुद्धिमान्के पीछे पड़ जाता है। हे वासव, क्षमामें मुझे यही दोष दिखाई देता है।’ यह सुनकर असुरोंने वेपचित्तिका अभिनदन किया, पर देव चुप रहे।

२५ “इसपर शक्र बोला, ‘मूर्ख भले ही समझे या न समझे कि वह मुझे भयके कारण क्षमा कर रहा है पर पुरुषार्थमें सदय भेद्य है और क्षमासे श्रेष्ठ दूसरा सदय नहीं। जो स्वयं उल्लूक होते हुए दुर्लभको क्षमा करता है वही परम क्षमावान् है। दुर्लभ मनुष्य तो सदा ही क्षमा करता है। मूर्खताका उल्लूक नहीं, पर धर्मके अनुसार आचरण करनेवालेका जो उल्लूक होता है उसके विरुद्ध बोलनेवाला कोई न मिलेगा। क्रोध करनेवाले मनुष्यपर जो क्रोध करता है उसका उसमें हित नहीं। पर क्रोध करनेवालेपर जो क्रोध नहीं करता, वही दुर्जय संप्रभामें विजय प्राप्त करता है। दूसरेके क्रोध करनेपर जो स्वयं शान्तिसे रहता है वह अपना और दूसरेका कल्याण करता है। अपने और दूसरेके रोगको अच्छा करनेवाले ऐसे मनुष्यको सद्धर्म न जाननेवाले साधारण लोग पागल समझते हैं।” यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि परिपक्व शक्रके पक्षमें निणय दिया। क्योंकि वेपचित्ति असुरेन्द्रका भाग शत्रु तथा दण्डका है और इन्द्रका भाग अशत्रु तथा अदण्डका है। इसलिए इन्द्र ही मुभा पितोंमें विजयी हुआ।

२६ बौद्ध इन्द्रका स्वभाव समझनेके लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं। जो वैदिक इन्द्र अपने ही पिताकी हत्या करता है, नगरके नगर ध्वस्त कर डालता है ब्राह्मण और यतियोंको मार डालता है, सैकड़ों भैंस खाता है और उस

बाद सरोवरके सरोवर सोमरस गटागट पी जाता है, उसे ही बौद्ध श्रमणोंने किस प्रकार अहिंसक बनाया, यह इन उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जायगा। इन श्रमणोंको शूठा सान्निध करना ब्राह्मणोंके लिए कुछ भी कठिन न होता। वेदोंके चार पाँच उद्धरणोंसे श्रमणाका शूठापन तत्काल सिद्ध किया जा सकता था। पर ब्राह्मणोंने वह क्यों न किया होगा ?

२७ एक तो ब्राह्मणोंमें ही इन्द्रका विशेष महत्त्व नहीं रह गया था। इन्द्रका साम्राज्य धमीका नामशेष हो चुका था और बुद्धके समय जो भी क्षत्रिय थे उनमेंसे किसी महाराजका कुल-देव इन्द्र नहीं था। यह-यागोंमें इन्द्रकी ऋचाएँ पढ़ी जाया करती थीं पर इनका अर्थ बहुत थोड़ा लोग समझते थे। ऐसे समय वैदिक इन्द्रका पक्ष लेनेमें ब्राह्मणोंका कोई लाभ नहीं था। दूसरे, यह सिद्ध करनेसे कि इन्द्र मूर्ख था, हिंसक था, आदि बातोंसे लोगोंमें इन्द्रके प्रति जो थोड़ी-बहुत श्रद्धा रह गई थी वह भी नष्ट हो गई होती। इसलिए ब्राह्मणोंने इन्द्रको चाहे जैसा बना लेनेकी स्वतंत्रता श्रमणोंको दे दी, पर उसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्रके प्रति सर्वसाधारणका बिल्कुल श्रद्धा नहीं रह गई और पौराणिकोंने उसे बिल्कुल निम्नपदपर पहुँचा दिया। 'वह अहिल्याका जार, अति यमिचार करनेसे उसका वृषण गलकर गिर पड़ा और देवोंने उसे नकरेका वृषण लगाया।' ऐसी कथाएँ महामारतमें मिलती हैं^१।

ब्रह्मदेव

२८ इस प्रकार इन्द्र पीछे तो पड़ गया। पर बुद्धकालमें ब्रह्मा आगे आया। ऋग्वेदमें ब्रह्मका अर्थ है प्रायनाका भग्न, और जो उसे गावे वह ब्रह्मा। होते-होते यज्ञके अध्यक्षको ब्रह्मा कहनेकी प्रथा आरम्भ हुई। ('एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्चार्त्तिजोऽभिरक्षति तस्मादेवमेव ब्रह्माणं कुर्वति।' *आन्दोग्य* उ० ४।१७।१०।) इन्द्रका साम्राज्य नष्ट होनेपर राजाओंमें

१ इन्द्रो मुष्कधियोगं मेपशृणत्वं चावाप ॥ २३ ॥ कुंभकोण, शान्ति पर्व अ० ३५१।

उसका महत्त्व न रह जानेके कारण ब्राह्मणोंने इस ब्रह्माको ऊपरका सीढ़ीपर चढ़ाते चढ़ाते ससारका कता बना दिया । (ब्रह्मा देवाना प्रथम सम्भूत विश्वस्य कता भुवनस्य गोप्ता ।—मुण्डक उ० १।१) पर इस कल्पनाको किसी भी महाराजका समर्थन न मिलनेके कारण ब्रह्माका यह अधिकार चिरकाल न रह सका । बौद्ध भ्रमणोंने तो उसका मजाक ही उड़ाया । उसके सम्बन्धम बौद्ध साहित्यमें बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं । उनमेंसे कुछ यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा ।

२९ “एक बार एक भिक्षुके मनम यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी, आप, तेज और वायु ये महाभूत कहाँ बिला जाते हैं । उसे इस प्रश्नका उत्तर न सूझा । तब वह चातुर्मेहाराजिक देवोंके पास गया । उन्हें भी इस प्रश्नका उत्तर नहीं मालूम था । उन्होंने उस भिक्षुको चार महाराजोंके पास भेजा । चार महाराज भी उसके प्रश्नका उत्तर न दे सके । उन्होंने उसे तावत्त्रिंशत् देवोंके पास, इन देवोंने इन्द्रके पास, इन्द्रने याम देवोंके पास, यामोंने अपने अध्यक्ष सुयामके पास, उसने तुसित देवोंके पास, तुसित देवोंने अपने अध्यक्ष सतुसितके पास, उसने निर्माण-रति देवोंके पास, उन्होंने अपने अध्यक्ष सुनिर्मितके पास और उसने परनिर्मित वशवर्ती देवोंके पास, उन्होंने अपने अध्यक्षके पास, और उस अध्यक्षने ब्रह्मकायिक देवोंके पास भेजा ।

३० “उन्हें भी इस प्रश्नका उत्तर मालूम नहीं था । उन्होंने कहा—‘हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं दे सकते पर हमारा महा-ब्रह्मा इस प्रश्नका उत्तर दे सकेगा ।’ भिक्षुने पूछा—‘पर वह इस समय है कहाँ ?’ ब्रह्मकायिकोंने उत्तर दिया, ‘यह हम मालूम नहीं । पर ऐसे चिह्न दिखाइ देते हैं कि ब्रह्मा यहाँ प्रकट होगा, कारण आलोक और अवभास दिखाइ दे रहा है ।’

३१ “इतनेम ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुआ । तब उस भिक्षुने यह प्रश्न उससे पूछा । इसपर ब्रह्माने कहा—‘मैं ब्रह्मा हूँ अभिभू, अनभिभूत, सचदर्शी, वशवर्ती, इश्वर, कृता, निमाता, श्रेष्ठ सजिता, वशी और भूत मविष्य प्राणियोंका पिता ।’ भिक्षुने कहा—‘पर यह पूछनके लिए मैं नहीं आया हूँ । मेरा प्रश्न यह है कि पृथ्वी, आप, तेज और वायु ये चार महाभूत पृथक् रूपसे कहाँ विलीन होते हैं ।’

३२ “महाब्रह्माने भाषणकी पुनरुक्ति की, पर उससे भिक्षुका समाधान न

हुआ। उसने पुनः वही प्रश्न किया। ऐसा तीन बार हुआ। चौथी बार जब भिक्षुने वही प्रश्न पूछा तब ब्रह्मदेव उस भिक्षुको हाथ पकड़कर एक ओर ले गया और उसने कहा, 'हे भिक्षु, वे जो ब्रह्माकायिक देव हैं वे समझते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे अज्ञात हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैंने देखा न हो। इसलिए उनके सामने मैं तुमसे यह कह नहीं सका कि तुम्हारे इस प्रश्नका उत्तर मुझे मालूम नहीं। भगवान्‌को छोड़कर तुम मेरे पास आये यह तुम्हारा अपराध है, यह तुम्हारा अकृत्य है। अब तुम भगवान्‌के पास जाओ और उनसे यह प्रश्न पूछो तथा वे जो उत्तर दें उसे ठीक समझो।'^१

३३ यह हुई महाब्रह्माकी बात। पर बौद्ध भ्रमणाकी एक ब्रह्मदेवसे वृत्ति नहीं हुई। उन्होंने अनेक ब्रह्मदेव निमाण किये। उनमेंसे सहपति ब्रह्मा बुद्धका विशेष भक्त जान पड़ता है। 'बुद्धने उरुवेलामें जब प्रथम धर्मको जाना तब उनके मनमें यह विचार आया कि 'इस धर्मको मैंने रखे परिभ्रमसे जाना है। लोगोंको उसका उपदेश देना उचित नहीं। कारण रागद्वेषसे बुद्ध लोग इस धर्मको सुगमतासे समझ नहीं सकेंगे। प्रगाहरे विपरीत जानेवाले, सूक्ष्म, गम्भीर, दुर्लभ, तथा अणुगण्य ऐसे इस धर्मको अधिकारसे घिरे लोभी समझ न सकेंगे।

३४ बुद्धका यह विचार सहपति ब्रह्मा जान गया। उसने मनमें कहा, 'तथा गत अर्हंत सम्यक् संबुद्ध अधिक क्षणमें न पढ़नेका विचार करते हैं। धर्मोपदेश करनेका विचार नहीं करते। हाय। हाय! इस लोकका विनाश होगा।' ऐसा सोचकर ब्रह्मा सहसा बुद्धके सामने प्रकट हुआ और बुद्धको हाथ जोड़कर बोला, 'भगवन्! आप धर्मोपदेश करें। संसारमें अल्पजन्म प्राणी हैं। धर्मको न जाननेके कारण उनकी हानि हो रही है। वे आपका धर्म समझेंगे। हे भगवन्, इस भगवत् देशमें मलिन मनुष्यों द्वारा उपदिष्ट धर्म माना जा रहा है। इन लोगोंके लिए आप यह अमृत-द्वार मुक्त करें। निमल बुद्ध द्वारा ज्ञात यह धर्म लोगोंको जानने दें।' ब्रह्मदेवकी प्रार्थना सुनकर बुद्धने, प्राणियापर कृपा होनेके कारण धर्मोपदेश करनेका निश्चय किया।'^२

१ क्षीघ्रनिकाय, केवलसुत्त।

२ विनयमहायम, महाकलन्धक, ब्राह्मणाचनकथा, भजिस्तमनिकाय, धरिय परिषेसनसुत्त।

३५ जान पड़ता है कि बुद्धके समय ब्राह्मणोंमें इसपर बड़ा मत भेद था कि ब्रह्म-सायुज्यता किस प्रकार प्राप्त की जाय । उसका कुछ वर्णन दीर्घनिकायमें तैविज सुत्तमें आया है, जो इस प्रकार है—“एक बार भगवान् कोसलदेशमें यात्रा करते हुए ब्राह्मणोंके मनसाकट नामके ग्राममें आये और वहाँ ग्रामके उत्तर अचिरवती नदीके किनारे आम्रवनमें ठहरे । उस समय चकी, तारुक्ख, पोक्खर साति, जानुस्सोणि सोदेय्य आदि प्रसिद्ध ब्राह्मण मनसाकटमें रहते थे । उनमेंसे वासिष्ठ और भारद्वाज नामके दो तरुण ब्राह्मणोंमें एक त्रिवाद उपस्थित हुआ । वासिष्ठ कहता था कि पोक्खरसाति ब्राह्मणका बताया ब्रह्मसायुज्यताका भाग ठीक है । भारद्वाजका कहना था कि तारुक्ख ब्राह्मणका बताया भाग ठीक है । वे एक-दूसरेका समाधान नहीं कर सके । तब वासिष्ठने भारद्वाजसे कहा, आजकल यह श्रमण गोतम शाक्यपुत्र आम्रवनमें रहता है । चलो, वहाँ चलकर उससे हम यह प्रश्न पूछ ।

३६ “वे दोनों बुद्धके पास आये और उनसे यह प्रश्न किया । इसपर भगवान् ने पूछा, ‘तुम अल्पा अलग भाग मानते हो । उसमें तुम्हारा मतभेद क्या है ?’ वासिष्ठने कहा, ‘अध्वय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छान्ोग्य ब्राह्मण, बह्वृच ब्राह्मण ब्रह्मसायुज्यताका भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, फिर भी वे सब भाग ब्रह्म सायुज्यताको जाते हैं । जिस प्रकार एक ही ग्राम या निगमको भिन्न भिन्न भाग जाते हैं उसी प्रकार विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा उपदिष्ट ये भाग ब्रह्मसायुज्यताको ही जाते हैं ।’ भगवान्ने कहा, ‘पर, हे वासिष्ठ, क्या किसी ब्राह्मणने अथवा उनके आचार्य प्राचार्योंमेंसे किसीने अथवा वामदेव विन्वाभिनादि मन्त्रगण ऋषियोंने ब्रह्मदेवको देता है ?’

३७ “वासिष्ठने उत्तर दिया, ‘नहीं ।’ इसपर भगवान्ने कहा, ‘ऐसा होते हुए त्रैविद्य ब्राह्मण ब्रह्मसायुज्यताका भाग दिलावें, यह क्या त्रिचिन्म नहीं है ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया—‘हाँ, गोतम ।’ भगवान्ने कहा—‘फिर यह कहिए कि यह ब्राह्मणोंकी अधपरम्परा है । हे वासिष्ठ, चद्र और सूर्यको ब्राह्मण देखते हैं, उनकी प्रायना करते हैं, स्तुति करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं । ऐसा होते हुए उनकी सायुज्यताका भाग क्या वे दिम्बा सन्नेगे ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया ‘नहीं गोतम ।’

३८ “भगवान्ने कहा, ‘फिर जिस ब्रह्माको वे देखते नहीं उसका सायुज्यता का मार्ग वे दिखा सक, यह संभव नहीं। उदाहरणार्थ, काइ मनुष्य यदि कहे कि इस प्रदेशमें जो अत्यन्त सुन्दर तरुणी है उसको मैं प्रेम करता हूँ, तो लोग उससे पूछेंगे कि ऐसी सुन्दर तरुणी आखिर है किस जातिकी, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, वह लैंची है या नाटी, उसकी कान्ति किस प्रकारकी है और उसका पता क्या है ? ऐसा पूछनेपर यदि वह आदमी कहे कि यह सब मुझे नहीं मालूम, तो क्या उस आदमीकी बात व्यर्थ न सिद्ध होगी ? कोई मनुष्य चौराहेपर सीढ़ी बनाना आरम्भ करे तो लोग उससे पूछेंगे कि यह सीढ़ी तुम किस प्रासाद पर चढ़नेके लिए बना रहे हो ? इसपर यदि वह कहे कि मुझे वह प्रासाद मालूम नहीं, तो क्या उस आदमीकी बात व्यर्थ न सिद्ध होगी ? उसी प्रकार जिन त्रैविद्य ब्राह्मणोंको ब्रह्मदेवकी कोई जानकारी नहीं उनका ब्रह्मसायुज्यताका मार्ग बताना क्या व्यर्थ नहीं सिद्ध होता ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया, ‘हाँ गोतम।’

३९ “भगवान्ने कहा—हे वासिष्ठ, यह अचिररती नदी पानीसे ल्वाल्ल भरी है। कोई मनुष्य इस तीरपर आकर यदि उस तीरपर जानेके उद्देश्यसे प्रार्थना करे कि हे परतीर, मेरी आर आओ, हे परतीर, मेरी ओर आओ, तो क्या उसकी प्रार्थनासे (सामने दिखाइ देनेवाला) परतीर उसकी ओर आवेगा ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया, ‘नहीं गोतम।’ भगवान्ने कहा, ‘इसी प्रकार, हे वासिष्ठ, ब्रह्मदेवके उपयुक्त गुणोंको स्वीकार न कर ब्रह्मदेवको शोभा न देनेवाले गुणोंको स्वीकार कर त्रैविद्य ब्राह्मण इन्द्रकी प्रार्थना करते हैं, वरुणकी प्रार्थना करते हैं, प्रजापतिकी प्रार्थना करते हैं ? पर उनकी इस प्रार्थनासे वे ब्रह्मसायुज्यताको प्राप्त हों, यह संभव नहीं।’

४० “पुन भगवान् बोले, ‘हे वासिष्ठ, कोई मनुष्य परतीरपर जानेके उद्देश्यसे इस तीरपर आवे और यहाँ उसे यदि दृढ़ताके साथ बाँध रखा जाय तो क्या वह परतीर जा सकेगा ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया—‘नहीं गोतम।’ भगवान्ने कहा—‘उसी प्रकार, हे वासिष्ठ, पंचेन्द्रियोंके पाँच विषय इन्द्रलोकके दृढ़ बंधन हैं। इन बंधनोंसे त्रैविद्य ब्राह्मण बँधे हुए हैं (अर्थात् वे पांच विषयोंका स्तब्ध उपभोग कर रहे हैं), ऐसी अवस्थामें वे ब्रह्मसायुज्यताको प्राप्त हों, यह संभव नहीं।’

४१ “पुन भगवान् बोले, ‘हे वासिष्ठ, दूसरा कोई मनुष्य यदि परतीरपर जानेके उद्देश्यसे अचिरवतीके इस तीरपर आवे और सिरपरसे ओढ़ना लेकर यहीं सो रहे, तो क्या वह परतीर जा सकेगा ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया, ‘नहा, गोतम ।’ भगवान्ने कहा, ‘उसी प्रकार, हे वासिष्ठ, कामच्छन्द, व्यापाद, स्यान मिद्र (आलस), औदत्य (भ्रान्तचित्तता) और विचिकित्सा (उका) इन बुद्धिके पाँच आवरणोंसे आवृत्त त्रैविद्य ब्राह्मण ब्रह्मसायुज्यताको प्राप्त हों, यह सम्भन नहीं ।’

४२ “भगवान् फिर बोले, ‘हे वासिष्ठ, अत्र मं तुमसे यह पूछता हूँ कि ब्रह्मा सपरिग्रह है कि अपरिग्रह ? सवैरचित्त है कि अवैरचित्त ? सव्यापादचित्त है कि अव्यापादचित्त ? सक्लिष्टचित्त है कि असक्लिष्टचित्त ? वशवर्ती है कि अवशवर्ती ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया, ‘हे गोतम, ब्रह्मा अपरिग्रह, अवैरचित्त, अव्यापादचित्त, असक्लिष्टचित्त और वशवर्ती है ।’ भगवान्ने पूछा, ‘हे वासिष्ठ, त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं कि अपरिग्रह ? सवैरचित्त हैं कि अवैरचित्त, सव्यापादचित्त हैं कि अव्यापादचित्त ? सक्लिष्टचित्त है कि असक्लिष्टचित्त ? वशवर्ती है कि अवशवर्ती ?’ वासिष्ठने उत्तर दिया, ‘हे गोतम, त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह, सवैरचित्त, सव्यापादचित्त, सक्लिष्टचित्त और अवशवर्ती हैं ।’ भगवान्ने कहा, ‘तत्र फिर, हे वासिष्ठ, ऐसे ब्राह्मण अपरिग्रह, अवैरचित्त, अव्यापादचित्त, असक्लिष्टचित्त तथा वशवर्ती ब्रह्माकी सायुज्यताको प्राप्त हों, यह सम्भन नहीं ।”

४३ इन्द्रके बाद ब्राह्मणोंने ब्रह्मदेवको ऊँचे पदपर पहुँचाया, पर वह उलटा उनके विरुद्ध पड़ा । दयामय तथा सगुणसम्पन्न ब्रह्माकी सायुज्यता प्राप्त करनेके लिए ब्राह्मण भी दयामय और सत्र प्रकार समभावसे व्यवहार करनेवाले होने चाहिए । यह तो ब्राह्मणोंको इष्ट नहीं था, कारण दृढ होते हुए जातिभेदके कारण मिले हुए भेदत्वको छोड़नेके लिए वे तैयार नहीं थे । फिर समभावसे व्यवहार करना कैसे सम्भव होता ? फलतः शीघ्र ही उन्हें इस ब्रह्मदेवका पक्ष छोड़ देना पड़ा । इतना बड़ा ब्रह्मा और उसका केवल एक ही मन्दिर अजमेरक पास पुष्करमें बच रहा है ! सुनता हूँ कि दूसरा एक छोटा-सा मन्दिर बंगाल प्रान्तम कहींपर है, पर वह विशेष प्रसिद्ध नहीं है ।

४४ कविमुल्लगुरु कालिदासने तो इस ब्रह्मदेवका मजाक ही उड़ाया है। निम्नोर्वशीय नाटकम पुरुरवा उर्वशीको देखकर कहता है—

अस्या सगभिधौ प्रजापतिरभूचन्द्रा नु कान्तिप्रद ।
 शृगारकरस स्वयं नु मदनो भासो नु पुष्पाकर ॥
 वेदाभ्यासजडं कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो ।
 निमातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ?

(अंक १, श्लोक ९ या १०)

(इसे रचनेके लिए कान्तिप्रद चन्द्र अथवा शृगाररसपरिपूषण स्वयं मदन अथवा वसन्त मास तो प्रजापति न बना होगा ? कारण वेदभ्याससे जिसकी मति जड हो गई है और विषय-सेवनम जिसे आनन्द नहीं मिलता ऐसा वह बूढ़ा मुनि ऐसा मनोहर रूप निमाण करनेम कैसे समर्थ होगा ?)

४५ यहाँ कविने वैदिक ब्रह्मदेव और बुद्धकालीन ब्रह्मदेवका सम्मिश्रण कर दिया है। वेदकालम वह कंबल मंत्र कहनेवाला होता था और बुद्धकालमें वह संसारका कर्ता बना। पर ब्राह्मण और बौद्ध भ्रमणोंकी खींचातानीमें बेचारेको कोई स्थान नहीं मिला, और इस प्रकार कविको उसका चाहे जैसा मजाक उड़ानेका मौका मिला।

४६ वेदाम ब्रह्मका अर्थ है मंत्र, पर बुद्ध-कालम उसका अर्थ 'श्रेष्ठ' होने लगा। होते होते संसारके श्रेष्ठ तत्त्वको ब्रह्म कहने लगे और उसी अर्थमें यह शब्द अन्ततः प्रचलित है। उसका मजाक नहीं उड़ाया गया।

अशोकसे शकोंतक

४७ अशोकके समय यज्ञ-यागाका महत्त्व थिलकुल घट गया। अपने पहले ही शिलालेखमें अशोकने पशुवधयुक्त यज्ञकी मनाही की है और उसके अन्य शिलालेखोंसे स्पष्ट दिखता है कि उसने आखिरतक पशुवधके विरुद्ध लोकमत तैयार करनेका प्रयत्न किया। यज्ञ-याग बन्द करके उसने यदि वैदिक देवोंमेंसे किसी देवको या उसके याद ब्राह्मणों द्वारा तैयार किये गए ब्रह्मदेवको अपना कुलदेव बनाया होता तो पुजारीके नातेसे ब्राह्मणोंकी कुछ

व्यवस्था हो सकती। पर वसा न कर उसने बुद्धको ही अपना देव बनाया। वह कहता है कि बुद्धोपासक बनकर प्रयत्न करके मैंने इस देशके उन देवोंको जो सच्चे समझे जाते थे, झूठा सिद्ध कर दिया।^१ अर्थात् अशोक बुद्धके सिवाय और किसीका भक्त नहीं था। ऐसा नहीं जान पड़ता कि ब्राह्मणोंको उसने किसी दूसरी तरहसे तग किया हो। पाली-साहित्यमें 'श्रमण-ब्राह्मण' ऐसा समास मिलता है पर अशोकके शिलालेखोंमें ब्राह्मणोंको प्रथम स्थान दिया गया है (ब्राह्मणसमणान् साधु दान)। इससे जान पड़ता है कि अशोक ब्राह्मणोंको भी दान देता था पर उनका वह सम्मान नहीं होता था, जो उन्हें यज्ञ-यागपुरस्सर मिलता था।

४८ जय-यज्ञ-याग न रहे और वैदिक देव भी चले गये, तब केवल भिक्षुवृत्तिसे पेट भरनेकी नौबत आनेपर ब्राह्मणोंका मान ही क्या रहा? यहसंस्कारोंमें गृहस्थोंकी थोड़ी बहुत सहायता कर किसी तरह अपना निवाह करनेकी ब्राह्मणोंपर पाली आई। पुराणोंमें मौय राजाओंकी शूद्रोंमें गणना करके ब्राह्मणोंने उनमें सत्रधमें जो इतना विस्कार प्रदर्शित किया है, उसका रहस्य इसीमें है।

४९ मौयोंका अस्त होनेपर पुष्यमित्रका उदय हुआ। उसने ब्राह्मणधर्मको अर्थात् यज्ञ-यागोंको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयत्न किया पर उसमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली जान पड़ती। आसपासके बौद्धोंको उसने थोड़ा-बहुत त्रास दिया होगा, पर बौद्धधर्म अशोकके समयमें ही चारों दिशाओंमें फैलकर बहुत-कुछ दृढ़ हो चुका था, अल्प-स्वल्प प्रयत्नसे उसका उन्मूलन सम्भव नहीं था।

५० दूसरा कारण यह कि पुष्यमित्रने समय यवन (ग्रीक), शक आदि बाहरके लोगोंके आक्रमण हिन्दुस्तानपर पुन आरम्भ हो गये थे। इन लोगोंमें जाति भेद न होनेके कारण साधारण व्यवहारमें उनका ब्राह्मणधर्मकी अपेक्षा बौद्धधर्मकी ओर अधिक झुकाव था। उनसे यज्ञ-यागोंको सहायता मिलना सम्भव नहा था। फलतः पुष्यमित्र और अग्रिमित्रके बाद राजकीय यज्ञ-याग रुक हुए और कई शतवत्तक सिर न उठा सके।

१ 'जबुदीपमि अभिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कटा।'—रूपनाथका शिलालेख।

४४ ऋषिकुलसुर कालिदासने तो इस ब्रह्मदेवका भजाक ही उढाया है। त्रिकर्मोर्वशीय नाटकर्म पुरुरवा उवशीको देखकर कहता है—

अस्या सगविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रद ।

ऋगारकरस स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकर ॥

वेदाम्यासजड कथ नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो ।

निमातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणो मुनि ?

(अक १, श्लोक ९ या १०)

(इसे रचनेके लिए कान्तिप्रद चन्द्र अथवा ऋगाररसपरिपूर्ण स्वयं मदन अथवा घसन्त मास तो प्रजापति न बना होगा ! कारण वेदभ्याससे जिसकी मति जड हो गई है और विषय सेवनमें जिसे आनन्द नहीं मिलता ऐसा वह वृद्ध मुनि ऐसा मनोहर रूप निमाण करनेमें कैसे समथ होगा !)

४५ यहाँ कविने वैदिक ब्रह्मदेव और बुद्धकालीन ब्रह्मदेवका सम्मिश्रण कर दिया है। वेदकालमें वह केवल मन कहनेवाला होता था और बुद्धकालमें वह संसारका कता बना। पर ब्राह्मण और बौद्ध भ्रमणोंकी टीचातानीमें बेचारफो कोई स्थान नहीं मिला, और इस प्रकार कविको उसका चाहे जैसा भजाक उढानेका मौका मिला।

४६ वेदोंमें ब्रह्मका अर्थ है मग्न, पर बुद्ध-कालमें उसका अर्थ 'भेष्ट' होने लगा। होते-होते संसारक श्रेष्ठ तत्त्वको ब्रह्म कहने लगे और उसी अर्थमें यह शब्द अन्तक प्रचलित है। उसका भजाक नहीं उढाया गया।

अशोकसे शर्कोतक

४७ अशोकक समय यज्ञ-यागाका महत्त्व त्रिकुल घट गया। अपने पहल ही शिलालेखमें अशोकने पशुबधयुक्त यज्ञकी मनाही की है और उसके अन्य शिलालेखोंसे स्पष्ट दिताई देता है कि उसने आश्विनरतक पशुबधके विरुद्ध लोकमत तैयार करनेका प्रयत्न किया। यज्ञ-याग बन्द करके उसने यदि वैदिक देवोंमेंसे किसी देवको या उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा तैयार किये गये ब्रह्मदेवको अपना कुलदेव बनाया होता तो पुजारीके नातेसे ब्राह्मणोंकी कुछ

व्यवस्था हो सकती। पर वैसा न कर उसने बुद्धको ही अपना देव बनाया। वह कहता है कि बुद्धोपासक बनकर प्रयत्न करके मैंने इस देशके उन देवोंको जो सच्चे समझे जाते थे, झूठा सिद्ध कर दिया।^१ अर्थात् अशोक बुद्धके सिवाय और किसीका भक्त नहीं था। ऐसा नहीं जान पड़ता कि ब्राह्मणोंको उसने किसी दूसरी तरहसे तग किया हो। पाली-साहित्यमें 'भ्रमण-ब्राह्मण' ऐसा समास मिलता है पर अशोकके शिलालेखोंमें ब्राह्मणोंको प्रथम स्थान दिया गया है (ब्राह्मणसमणान् साधु दान)। इससे जान पड़ता है कि अशोक ब्राह्मणोंको भी दान देता था पर उनका वह सम्मान नहीं होता था, जो उन्हें यज्ञ यागपुरस्सर मिलता था।

४८ जन्म-यज्ञ-याग न रहें और वैदिक देव भी चले गये, तब केवल भिक्षुवृत्तिसे पेट भरनेकी नौबत आनेपर ब्राह्मणोंका मान हा क्या रहा? गृहसंस्कारोंमें गृहस्थाकी थोड़ी-बहुत सहायता कर किसी तरह अपना निवाह करनेकी ब्राह्मणोंपर पाली आई। पुराणोंमें मौय राजाओंकी शूद्रोंमें गणना करके ब्राह्मणोंने उनमें मगधमें जो इतना तिरस्कार प्रदर्शित किया है, उसका रहस्य इसीमें है।

४९ मौयोंका अस्त होनेपर पुष्यमित्रका उदय हुआ। उसने ब्राह्मणधर्मको अर्थात् यज्ञ-यागोंको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयत्न किया पर उसमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली जान पड़ती। आसपासके बौद्धोंको उसने थोड़ा-बहुत रास दिया होगा, पर गौद्धधर्म अशोकके समयमें ही चारों दिशाओंमें फैलकर बहुत कुछ दृढ़ हो चुका था, अल्प-स्वल्प प्रयत्नसे उसका उन्मूलन संभव नहीं था।

५० दूसरा कारण यह कि पुष्यमित्रके समय यवन (ग्रीक), शक आदि राहरके लोगोंके आक्रमण हिन्दुस्तानपर पुन आरम्भ हो गये थे। इन लोगोंमें जाति भेद न होनेके कारण साधारण व्यवहारमें उनका ब्राह्मणधर्मकी अपेक्षा गौद्धधर्मकी ओर अधिक झुकाव था। उनसे यज्ञ-यागोंकी सहायता मिलना संभव नहीं था। परन्तु पुष्यमित्र और अग्निमित्रने गौद्ध राजकीय यज्ञ-याग न दृढ़ हुए और कई शतक तक सिर न उठा सके।

१ 'अबुदीपमि अभिसा देण हुसु ते दानि मिसा फटा।'—रूपनायका शिलालेख।

५१ इस सम्बन्धमें डॉ० रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरकी छोटी-सी पर अत्यन्त उपयुक्त पुस्तक 'A peep into the Early History of India' से एक छोटा-सा उद्धरण देना उचित जान पड़ता है। "Thus from about the beginning of the second century before christ, to about the end of the fourth century after princes of foreign races were prominent in the history of India and ruled some times over a large portion of the country up to the limits of Maharashtra During this period it is the religion of the Buddha alone that has left prominent traces, and was professed by the majority of the people' (p 44) (इस प्रकार सरसरी तौरपर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दिके आरम्भसे इसाके पश्चात् चौथी शताब्दिके अन्ततक हिन्दुस्तानमें विदेशी राजाओंको ही महत्त्व प्राप्त हुआ था और समय-समयपर उनका राज्य देगके बहुत बड़े भागमें, महाराष्ट्रकी सीमातक पहुँच गया था। इस कालमें केवल बौद्धधर्मके ही मुख्यतः अस्तित्वमें होनेके चिह्न दिखाई देते हैं और यही बहुसंख्यकोंका धर्म था।) ऐसी परिस्थितिमें ब्राह्मणोंको एक नये ही देवता मिले। आगेके विवेचनसे उनका परिचय मिलेगा।

महादेव

५२ महादेव और वैदिक रुद्रका निकट सम्बन्ध है। ऋग्वेदमें रुद्रकी बहुत-सी ऋचाएँ हैं। उनसे जान पड़ता है कि वह इन्द्रके साथी मरुतोंका पूर्वज था, 'आ ते पितमरुता सुम्नमेतु' ऋ० २। ३३। १। वह कपर्दी था। कपर्दका अर्थ जटा समझा जाता है पर जान पड़ता है कि वैदिक कालमें कपर्दका अर्थ बालोंका सिरों जैसा जूड़ा होता था, कारण 'वर्षदिनो धिया धीवन्तो असपन्त वृत्सवः', ऋ० ७। ८३। ८ में सब वृत्सुओंको ही 'वर्षदिन' कहा है। सब वृत्सुओंका जटा धारी होना सम्भव नहीं। बाबिलोनियाम अक्केडियन लोगोंमें जूड़ा बाँधनेकी प्रथा थी, पर सुमेरियनोंमें यह नहीं थी। इसलिए यह मरुतोंका पूर्वज रुद्र अपने डियनोंकी भाँति जूड़ा बाँधता रहा होगा।

५३ रुद्र इन्द्रके समथ मौजूद था, ऐसा नहा जान पड़ता। कमसे कम ऐसा उल्लेख ऋग्वेदमें तो नहीं मिला। पर उसके वंशज मरुत इन्द्रको बहुत सहायता करते थे, इसका वर्णन अनेक स्थानोंमें है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेदके

आठवें मण्डलके छिहत्तरवें सूक्तमें इन्द्रको मरुत्सरता और मरुत्वान् ये दोनों विशेषण दिये गये हैं। इसलिए यह ज्ञानकी आवश्यकता नहीं कि इन्द्रको पित्रयमें मरुत्तोसे उहुत सहायता मिली।

५४ अत्र यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ये मरुत् कौन थे। उन्हें रुद्रा रुद्रिया और रुद्रासा कहा गया है। इससे बेल्ल इतना ही सिद्ध होता है कि वे रुद्रके वंशज अथवा भक्त थे। 'स ता इन्द्रो असृजदस्य शाके' ऋ० ५।३०।१० इस ऋचामें शाकका अर्थ सायणाचार्य 'मरुत्' करते हैं। वही अर्थ ऋ० ४।१७।११, ऋ० ६।१९।४, ऋ० ६।२४।४ इत्यादि ऋचाओंमें भी लागू होता है। सायणाचार्यके कथनानुसार यदि यह माना जाय कि मरुत् ही शाक थे तो यह अनुमान करना त्रिलकुल निरर्थक न होगा कि शकोंके पूज्य मरुत् ही थे। इस लिए हम यह मानते हुए आगे उदगे कि इन्द्रके पहले भी इन शकोंमें रुद्रकी पूजा प्रचलित थी। पर यह निश्चित है कि ऋग्वेदके समय रुद्रका महत्त्व इन्द्रके बराबर था।

५५ पर यजुर्वेदके समय स्थिति कुछ अंशोंमें उदल गई होगी। तैत्तिरीय संहिताके चौथे काण्डके पाँचवें प्रपाठकमें रुद्रकी जो स्तुति है उसमें एक ही रुद्र नहा, अनेक रुद्र मिलते हैं। इससे इस प्रकरणको अवरोधीय भी कहने हैं। उनमेंके कुछ उद्धरण यहाँ देते हैं।

(१)

५६ "हे रुद्र तेरे शीघ्रको नमस्कार। तेरे बाणको नमस्कार। धनुष्य धारण करनेवाले तुझे नमस्कार। तेरे बाहुओंको नमस्कार। तेरे गण सुगन्धकारक हों। तेरा धनुष्य सुरकारक हो। तेरा जो तूणीर है, उससे हमारा रक्षण कर। हे नीलग्रीव, सहस्राक्ष, वृष्टिक्ता तुझ नमस्कार। और इसके जो सेरक हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। अपने धनुष्यका शर-सधान हमपर न होन दे। अपना तरकश हमसे दूर रख।"

(२)

५७ "हिरण्यग्राहको, सेनापतिको, दिशाआके स्वामीको नमस्कार। "

(३)

५८ " उन्नतको, धनुष्योधाको, चौरोंके अधिपतिको नमस्कार। धनुष्योधा

को, बाणोंका तूणीर धारण करनेवालेको, डाकुओंके अधिपतिको नमस्कार।
धनुष्य-बाण धारण करनेवाले तुम लोगोंको नमस्कार। ११

(४)

५९ “घातोंको और घात-पतियोंको तुम लोगोंको नमस्कार। गणोंको और गणपतियोंको तुम लोगोंको नमस्कार। विरूषोंको और विद्विरूषोंको तुम लोगोंको नमस्कार। महतोंको और द्रुहृत्तोंको तुम लोगोंको नमस्कार। रथियोंको और अरथियोंको तुम लोगोंको नमस्कार। रथियोंको और रथोंके अधिपतियोंको तुम लोगोंको नमस्कार। सेनाओंको और सेनापतियोंको तुम लोगोंको नमस्कार।

बट्टियोंको और रथ तैयार करनेवालोंको तुम लोगोंको नमस्कार। कुम्हारोंको और लोहारोंको तुम लोगोंको नमस्कार। पुजिष्ठोंको और निपादोंको तुम लोगोंको नमस्कार। याण और धनुष्य तैयार करनेवालोंको तुम लोगोंको नमस्कार। शिकार करनेवालोंको और कुत्ते पालनेवालोंको तुम लोगोंको नमस्कार। कुत्तोंको और कुत्तोंके अधिपतियोंको तुम लोगोंको नमस्कार।”

(५)

६० “भवको और रुद्रको नमस्कार। रविको और पशुपतिको नमस्कार। नीलकण्ठको और श्वेतकण्ठको नमस्कार। वपदोंको और शिरो-मुण्डन किये हुएको नमस्कार।”

(६)

६१ “सोमको और रुद्रका नमस्कार। ताम्रको और अरुणको नमस्कार। द्यगको और पशुपतिको नमस्कार। उग्रको और भीमको नमस्कार।”

६२ ऋग्वेदमें इनमेंसे कुछ विशेषण मिलते हैं पर यहाँ उनका बहुत अधिक विकास हुआ जान पड़ता है। यहाँ रुद्रको चोरोंका, डाकुओंका और घातोंका अधिपति कहा है। उसी प्रकार गणोंका, पुजिष्ठोंका और निपादोंका वह अधिपति है, कुम्हार, लोहार आदिका अधिपति है। इसके सिवाय भव, शर्व, पशुपति, नीलकण्ठ आदि उनके नाम यहाँ अधिपति मिलते हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यजुर्वेद कालमें सीमाप्रान्तके पहाड़ी प्रदेशोंके लोग इन नामोंसे

१ यहाँसे धनुष्यचक्रका प्रयोग हुआ है, यह ध्यानमें रखने योग्य है।

अपने देवताओंकी पूजा किया करते थे। वे वृक्षोंकी भी पूजा करते थे। वायव्य सीमाके लोग आज जिस प्रकार चोरी और डाक़ोंसे अपना निवाह करते हैं उसी प्रकार यजुर्वेद-कालमें भी करते रहे होंगे। उन्हें काबूमें रखनेके लिए बड़ी सेना ब्राह्मण नहीं रख सकते थे। इसलिए उनके भय, शव आदि देव रुद्र ही हैं ऐसा दिखाकर इन टोलियोंके लोगोंको मिलानेका यह प्रयत्न रहा होगा। इसमें कदाँतक सफलता मिली होगी यह नहीं कहा जा सकता।

६३ जान पड़ता है कि धीरे धीरे इन टोलियोंके देवताओंमेंसे भय और शव ये दो ही देवता अथर्ववेदके समय आगे आये। सम्भवत छोटी मोटी टोलियोंको पराजित करके प्रमुख टोलियोंने उनपर स्वागित्य स्थापित किया होगा और इन दो टोलियाँके देवता ही बच रहे होंगे। अथर्ववेदके चौथे कांडके अष्टादसवें सूत्रमें उनकी प्रार्थना मिलती है, जो इस प्रकार है—

भव शवो भन्वे वा तस्य वित्त ययोयामिद प्रदिशि यद्विरोचते ।

यावत्स्येशाये द्विपदो यौ चतुष्पादस्तो नो मुञ्चतमहस ॥

(हे भव और शव, सब दिशाओंमें जो तुम प्रकाशित हो, वह तुम्हारा सामर्थ्य है। जो तुम सब द्विपदों और चतुष्पदोंपर स्वामित्व करते हो, वह तुम हमको पापों से मुक्त करो।)

६४ फिर ग्यारहवें कांडके दूसरे सूक्तकी प्रार्थना देखिए—

भव शवो मृदत माभि यात भूतपती पशुपती नमो वाम् ।

प्रतिहितामा यता मा वि त्पाए मा नो हिंसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पद ॥

(हे भव और शव, हमारा रक्षण करो, हमारे समीप न आओ। तुम भूतपति और पशुपतिको नमस्कार। चतुष्पद पर चढ़ाया हुआ बाण हमपर न छोड़ो। हमको, हमारे द्विपदोंको और हमारे चतुष्पदोंको न मारो।)

६५ जान पड़ता है कि अथर्ववेदके बाद शतपथ ब्राह्मण के समय सीमा प्रांतके इन सब देवोंको अग्निका रूप देनेका प्रयत्न किया गया। “प्रजापतिको उपादेवीसे एक कुमार हुआ और वह रोने लगा। प्रजापतिने पूछा कि ‘क्यों रोते हो?’ (उत्तने उत्तर दिया) ‘मुझे नाम नहीं है इसलिए, मेरा नाम रखो।’ तब

वह रोता है इसलिए उसका नाम रुद्र रखा गया। उसने फिर और एक नाम रखनेके लिए कहा। तब उसका सर्व (शर्व) नाम रखा गया। सर्वका अर्थ है पानी, कारण उससे सब उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उसका नाम पशुपति रखा गया। पशुपतिका अर्थ है वनस्पति। वनस्पति मिलती है तो पशु जीवित रहते हैं। उसके बाद उसका उग्र नाम रखा गया। उग्रका अर्थ है वायु। वह जब ज़ेरे चल्ता है तो उग्रतासे चल्ता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद उसका अशनि नाम रखा गया। अशनिका अर्थ है बिजली। अनन्तर उसका नाम भव रखा गया। भवका अर्थ है बपा। उससे सब होता है (भवति)। अनन्तर उसका महादेव नाम रखा गया। महादेवका अर्थ है चन्द्र। अनन्तर ईशान नाम रखा गया। ईशानका अर्थ है सूर्य। ये आठों अग्निके रूप हैं, और नवौं कुमार। [शत० त्रा० ६।१।३] कुमार, भव, शर्व, आदि जो देवता सोमप्राप्तमें पूजे जाते थे उन्हें यज्ञोंमें शामिल कर यज्ञोंका आढम्बर बनानेका यह प्रयत्न था।

६६ इसके बाद आश्वलायन गृह्यसूत्रोंमें इन देवताओंको रुद्ररूपी समझकर उनके नामसे शूलगव नामक यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। “शूलगव शरत्काल अथवा बसंत कालमें करना चाहिए। वह आठ नक्षत्रमें करना चाहिए। अपनी गोशालाका सबसे अच्छा बैल छोट लेना चाहिए। वह पृथक् होना चाहिए। कोई चित्रवर्ण भी कहते हैं। उँचे स्फुटवाला काला बैल हो, तो उत्तम ही है। उसका चाबल या जीके पानीसे अभिषेक करना चाहिए। वह इस प्रकार—‘रुद्राय महादेवाय जुणे वधस्थ।’ अनन्तर उसको मारकर आहुतियाँ दे। वह इस प्रकार—‘हराय कृपाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोमाय पशुपतये रुद्राय शंकरावेशानायाऽऽनये स्वाहा।’ उसकी पूँछ, चमड़ा, सिर और पैर अग्निमें डाले। पर शास्त्रार्थ आचार्य कहते हैं कि चमड़ेका उपभोग करे।” (अ० ४, गड १०)।

६७ इससे जान पड़ता है कि गृह्यसूत्रोंके समय महादेव हिंसक था और शवादि देवताओंका उसीमें समावेश हुआ था। यह महादेव अहिंसक किस प्रकार बन गया, यह बतलाना कठिन है। इस सम्बन्धमें अनुमान करनेके सिवा और कोई मार्ग नहीं। कारण उस कालका इतिहास अतक उपलब्ध नहीं है।

६८ बुद्धके जीवन-कालमें ही उनकी कीर्ति सीमाप्रान्ततक फैलनेका प्रमाण पाली ग्रंथोंमें मिलता है । महाकप्पी सीमाप्रान्तके राजकुलमें उत्पन्न हुआ और पिताके मरनेपर राजा हुआ । श्रावस्तीसे आये हुए व्यापारियोंसे भगवानकी कीर्ति सुनकर वह भिक्षु बननेके लिए उत्सुक हुआ और उद्यानसे ही अपने अमात्योंके साथ श्रावस्तीको जाननेके लिए रवाना हुआ । यह समाचार सुनकर उसकी पटरानी अनोजादेवी उसके पीछे-पीछे अपने परिवारके साथ श्रावस्तीको जानेके लिए निकली । भगवान् और उन सप्तकी भेंट चन्द्रमागा नदीके किनारे हुई । कपिन और उसके अमात्योंको भगवान्ने मिथु बनाया और उपप्लवणा मिथुणी द्वारा अनोजादेवी और उसके परिवारको भिक्षुणी ।

६९ यह दत्तक्या मनोरथपूरणी तथा सारथ्य पकासिनी इन दो अट्टकथाओंमें मिलती है । संयुक्त निकायके मूल सुत्तमें कपिनके संग्रहमें जो वणन मिलता है वह इस प्रकार है—“भगवान् श्रावस्तीमें रहते थे । उन्होंने आयुष्मान् महाकपिनको आते हुए दूरसे देखा और भिक्षुओंसे कहा—‘हे भिक्षु, इधर आनेवाले गोरे, दुपले-पतले, ऊँची नाकवाले इस भिक्षुको तुम देख रहे हो ? इसे सब प्रकारकी समाधि प्राप्त हो चुकी है और जिसके लिए कुलपुत्र गृहत्याग करते हैं उस निवाणका इसने साक्षात्कार कर लिया है ।’”

७० यद्यपि यह नहीं कहा सकता कि महाकपिनका जन्म राजकुलमें हुआ था या नहीं तथापि इस सुत्तके वणनसे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि वह काबुल या कदहार प्रान्तका रहनेवाला था । यहाँ हमें केवल इतना ही देखना है कि बुद्ध भगवान्के जीवन-कालमें ही उस प्रान्तके लोगोंपर उनके धर्मका प्रभाव पड़ने लगा था । कुरुदेशमें बाह्यणाका बड़ा जोर था, तो भी सीमायै प्रान्तोंमें बुद्धका अहिंसावादी धर्म लोगोंको प्रिय होने लगा था । उसका परिणाम यह हुआ कि जिस पशुपति महादेवको बड़े बैलकी बलि देकर प्रसन्न करना पड़ता था वही महादेव गाय बैलोंका संरक्षक बना—बैल उसका वाहन हुआ और उसके मन्दिरके सामने नन्दीकी स्थापना होने लगी । वेमा कदपिसेस (Wema Kadphises) के सिक्कोंपर महेश्वरकी मूर्ति और नन्दी बैल चिह्नित मिलते हैं । इसका राज्यकाल अवतक निश्चित नहीं हुआ है, फिर भी

७६ कुठ-कुठ ऐसी ही बात महादेवकी दिखाइ देती है। वेदकास्से शक तक महादेव अत्यन्त क्रूर देव था। उसकी प्राथना केवल इसीलिए की जाती थी कि वह भक्तोंका सहार न करे। उसे शूलपाव आदि यशोंके रूपमें जो बलिदान दिया जाता था वह बौद्धधर्मके प्रभावसे बन्द हुआ। तो भी उसकी क्रूरता नष्ट नहीं हुई, उसकी सहारक शक्ति थोड़ी-बहुत बच ही रही। इस समय श्वेताश्वतर नामके किसी पण्डितने किसी शक राजाको प्रसन्न करनेके लिए श्वेताश्वतरोर्णपद् लिखा होगा। उसमें बाइबिलकी ही भाँति भक्ति-भागके भक्तका वर्णन दिखा देता है। यह कहनेके लिए कोई आधार नहीं है कि यह भक्ति-भाग बाइबिलसे लिया गया, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह बाइबिलसे नहीं लिया गया। इस उपनिषदमें बाइबिलके जेहोवा और उपनिषदोंके परमात्माका मिश्रण हुआ दिखाइ देता है और पूरा सन्देह होता है कि किसी शक राजाको प्रसन्न करके उद्देश्यसे वैसा किया गया। अल्लोपनिषद् रचकर अकबरको सन्तुष्ट करनेका ब्राह्मणोंने जैसा प्रयत्न किया वैसा ही यह भी रहा होगा।

७७ जेहोवाके पत्नी नहीं थी पर महादेवकी थी। यह कल्पना कहाँसे आई, कहाँ नहीं जा सकता।^१ पर उससे लाभ यह हुआ कि ब्राह्मण महादेव और पावतीम उन सभ देवी देवताओंका अन्तर्भाव कर सके जो साधारण जनतामें पूजे जाते थे। उनकी पूजासे एक ओर शक आसानीसे प्रसन्न किये जा सकते थे और दूसरी ओर सबसाधारणको यशमें करनेका यह एक राज-भाग था।

७८ महादेव और पावती ब्राह्मणोंके देवता न होते हुए भी यहसा सब देवताओंसे श्रेष्ठ किस प्रकार बन गये, इसका वर्णन महाभारतके शान्ति पर्वमें

१ By the side of En Il in the early days there was ranged a consort Nin Il, the queen of the lower world, and when En Il was identified with Bel she became Belit. She is also called Nin khar sag "queen of the great mountain" [The religion of Babylonia and Assyria by R. W. Rogers, p 81]

पावतीका सम्बन्ध इस देवतासे तो न होगा ?

मिलता है^१ । दक्षने हिमालयमें गंगाद्वारपर यज्ञ आरम्भ किया । उस यज्ञमें देव, दानव, गंधव, पिशाच, उरग, राक्षस, ऋषि आदि सत्र आये । तब दधीचिने कहा—‘जिसमें रुद्रकी पूजा नहीं की जाती वह यज्ञ भी नहीं और धर्म भी नहीं । तुम लोग इन पशुओंको बाँधने और मारनेके फेरमें क्या पड़े हो ? वैसा समयका विषयास है ? यह इन्हें क्यों नहीं समझम आता कि इस यज्ञसे घोर विनाश होगा ।’

७९ “अनन्तर उस ऋषिने ध्यान-चक्षुसे महादेव, पावती और उसके समीप नारद मुनिको देखा और वह संतुष्ट हुआ । उसे मालूम हो गया कि दक्षादिने पट्यंत्र कर महादेवको निमंत्रण नहीं दिया है और वहाँसे कुछ दूर हटकर उसने कहा—‘अपूजनीय देवताओंकी पूजासे और पूजनीय देवताओंकी पूजा न करनेसे मनुष्यको सदा नर इत्याका पाप लगता है । “ यहाँ यह पशुपति, जगका कृता, यज्ञका भोक्ता, सबका प्रभु आया हुआ है । उसे क्या तुम लोग नहीं देख रहे हो ?’ दक्षने कहा—‘शूलहस्त, जटा धारण करनेवाले और ग्यारह स्थानोंमें रहनेवाले बहुतसे रुद्र हमारे पास हैं । इस महाेश्वरको मैं नहीं पहचानता ।’

८० “दधीचि बोला—‘तुम सबने पट्यंत्र करके इसे निमंत्रण नहीं दिया है पर चूँकि मैं शंकरके अतिरिक्त दूसरा कोई श्रेष्ठ देवता नहीं देखता, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह यज्ञ उत्तम न होगा ।’ दक्षने कहा—‘विधि और मन्त्रसे पवित्र किया गया यह हवि मैं विष्णुको अर्पण करता हूँ । वह प्रभु विभु हवनीय है ।’ यह बात पावतीको अच्छी नहीं लगी । तब महादेवने अपने मुखसे एक भयंकर पुरुष उत्पन्न किया और उस पुरुषने दक्षके यज्ञका विध्वंस किया ।”

८१ यह पौराणिक भाषा है । वास्तविक बात यह हो सकती है कि ब्राह्मणों द्वारा आरम्भ किये गये किसी महायज्ञका किसी शत्रु राजाने ध्वंस किया होगा । यहाँ हमें चगेजखॉकी बात याद आती है । उसने जत्र समरकन्दमें प्रवेग किया तब वहाँकी मुख्य मसजिदमें नमाज पढ़नेवाले मौलवियोंको देखा और उनसे पृछा कि यहाँ यह क्या कर रहे हो । उनके यह उत्तर देनेपर कि हम परमेश्वरकी प्रार्थना

कर रहे हैं वह क्षुब्ध हुआ और मौलवियोंका कुरान लेकर उसे उसने बत्ते घोड़ोंके पैरोंतले रौंद डाला । महादेव द्वारा उत्पन्न किये गये पुरुषका दसके यज्ञका विध्वंस करना करीब-करीब ऐसा ही दिताइ देता है ।

८२ महाभारतमें इस कल्पनाका भी समावेश किया गया है कि मरुधत्त प्रभावसे क्षत्रियोंका नाश होगा । नारद मुनिने धर्मराजको तीन प्रकारके उपाय बताये । वे सत्र चैत्र (शिशुपाल) की मृत्युके बाद हुए । उसपर धर्मराजने व्याससे प्रश्न किया कि उन उत्पातोंका फल क्या होनेवाला है ? व्यासने बताया कि उनका फल यह होगा कि तेरह वर्षके बाद सब क्षत्रियोंका संहार होगा और कहा—

‘स्वप्ने द्रक्षसि राजेन्द्र क्षपान्ते त्वं वृषध्वजम् ।

नीलकण्ठ भव स्याणुं कपालिं निपुरान्तकम् ॥

उग्र रुद्र पशुपतिं महादेवमुमापतिम् ।

हरं शर्वं वृषं शूल पिनाकिं कृत्तिवाससम् ॥

वैलासकूटप्रतिमे त्रपमेऽवस्थित शिवम् ।

निरीक्षमाणं सततं पितृराजाभितां दिशम् ।

एवमीदृशक स्वप्न द्रक्षसि त्वं विशाम्पते ।

मा तत्कृते ह्यनुध्याहि कालो हि दुरतिक्रम ॥’

(हे राजेन्द्र, आज रातको तुम स्वप्नमें वृषध्वज, नीलकण्ठ, भव, स्याणु, कपालि, निपुरान्तक, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, और शर्व, उसका वृषभ, शूल, पिनाक धारण और चम-चसन देखोगे । वैलासकूटके समान तैलपर बैठे हुए और बराबर यमदिशा (दक्षिण दिशा) की ओर देखनेवाले शिवको तुम देखोगे । हे लोकपति, तुमकी इस प्रकारका स्वप्न दिखाइ देगा पर तुम चिन्ता न करना, कारण काल दुरतिक्रम है ।)

८३ इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि केवल पाण्डवों और कौरवोंका ही नहीं, सब क्षत्रियोंका क्षय होगा और इस सम्बन्धमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं कि चारों ओर शर्कोंकी विजय होनेके बाद यह भविष्यवाणी व्यासके

मुँहसे कहल्यवाह गइ । निरन्तर दक्षिण दिशाकी ओर देखनेवाला महादेव दिखाइ देगा, इसका यह अर्थ समझना चाहिए कि दक्षिणकी ओर शकाकी बराबर विजय होती जायगी ।

८४ महाभारतके इस वर्णनसे अनुमान किया जा सकता है कि ब्राह्मणोंको शक राजा अधिक प्रिय नहीं थे । तथापि दूसरा कोई माग न रह जानेके कारण उन्होंने इस महादेवकी पूजा आरम्भ की और यह उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हुई ।

लिंग-पूजा

८५ अब इस प्रश्नपर विचार किया जाय कि महादेवकी पूजासे लिंग पूजा किस प्रकार निकली ? इस संबंधमें भी हमें अधिकांशमें अनुमानपर ही अवलंबित रहना पड़ेगा । बुद्ध या महावीर स्वामीके समय भ्रमण चातुर्मासको छोड़ और कभी एक स्थानपर नहीं रहते थे । वे बराबर चारों ओर घूमकर धर्मोपदेश किया करते थे । दूसरी बात यह थी कि वे गृहस्थाश्रमका उपभोग करके और ससार दुःखसे उत्पन्न भ्रमण हुआ करते थे । इन दो कारणोंसे उनकी काम-वासनाको बिल्कुल अवसर नहीं मिलता था पर दूसरी ओर तीसरी शताब्दिमें यह स्थिति बिल्कुल बदल गई । इन दोनों पर्यौम छोटे बच्चोंको भी दीक्षा देकर संन्यासी बनानेकी प्रथा आरम्भ हुई और बड़े-बड़े विहार तथा उपाध्योंका आश्रय लेकर ये लोग सुखसे रहने लगे । इस कारण काम-वासनापर विजय प्राप्त करना इन लोगोंके लिए कठिन हो गया । इन भ्रमण पर्यौमें स्त्री प्रसंग तो दूर रहा, स्त्री-स्पर्शतककी सख्त मनाही है । इस समय भी यदि कोई भिक्षु रेलगाड़ी या नावसे उतरते समय किसी स्त्रीको हाथका सहारा दे दे तो उसे बड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । इस कठोर नियमके कारण यदि उस समयके तरुण संन्यासियोंकी वाम-भागकी ओर प्रवृत्ति हुई हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । हस्तस्पर्शादि न कर केवल नग्न स्त्रीको देखनेसे को-नियम भंग नहीं होता था और काम-वासना अंशतः तृप्त भी हो जाती थी । इसी तरहसे यह लिंग-पूजा निकली होगी ।

८६ जटिल तापसोंका पन्थ बुद्धके समय वर्तमान था। महावग्गमें यह दत्तकथा आई है कि बुद्धने उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया-कश्यपको उनके एक हजार जटिल शिष्योंके साथ, भिक्षु बनाया था। इसका अर्थ इतना ही होगा कि बुद्धके भिक्षु-संघमें जटिलोंकी भरती अधिक थी। इन तापसोंको फेर तत्त्वज्ञान तो था ही नहीं, ये अग्निकी पूजा करते और जंगलोंमें रहते थे।

८७ बुद्धके समय जो दूसरे बड़े सभ थे उनमेंसे यदि कोई भ्रमण बौद्ध पन्थमें आता था तो उसे चार मासतक परिवास दिया जाता था। परिवासका अर्थ भ्रमण होकर भिक्षुओंकी सेवा करके रहना। चार मास बाद यदि उसका व्यवहार सन्तोषजनक समझा जाता, तो वह भिक्षु-संघमें सम्मिलित कर लिया जाता। परिवास देनेका कारण यह बताया गया है कि एक दूसरे पन्थका भ्रमण भिक्षु-संघमें प्रविष्ट हुआ और अपने उपाध्यायको ही बादमें हराकर फिर अपने पुराने भ्रमण सभमें लौट गया। ऐसी घटनाएँ न हों इस विचारसे दूसरे पन्थोंके भ्रमणोंको चार मास परिवास देकर फिर संघमें लिया जाता था।

८८ पर ऐसा परिवास शास्त्रों और जटिलोंको नहीं दिया जाता था। शास्त्र बुद्धके सन्धी ही थे, इसलिए उन्हें परिवास न दिया जाना ठीक था। पर जटिलोंको वह न देनेका क्या कारण रहा होगा? इसका कारण यह जान पड़ता है कि जटिलोंका कोई साम्प्रदायिक दर्शन था ही नहीं और इसलिए बौद्ध भ्रमणोंका विश्वास था कि वे वादविवादमें पड़ेंगे ही नहीं।

८९ आजकल भी जटाधारी साधुओंकी यही स्थिति है। उनका कोई स्वतंत्र दर्शन या तत्त्वज्ञान नहीं है। धूनी रमाना, शरीरमें राख पोतना और बदरी नारायणसे रामेद्वरतक घूमते रहना, यही उनका काम है। इधर उनमें भी कुछ सम्प्रदाय दिखाई देते हैं पर उन सम्प्रदायोंका कोई विशेष दर्शन होगा, ऐसा नहीं जान पड़ता। प्रचलित दर्शनोंसे ही वे अपना काम चला लेते हैं। तात्पर्य यह कि बुद्धके समयसे लेकर आजतक इस जटिल सम्प्रदायकी यदि कोई विशेषता रही है तो यह धूनी रमाना है।

९० एक ओर वाम-मार्गमें प्रविष्ट तरुण भिक्षु और दूसरी ओर य जटिल तपस्वी, इन दोनोंमेंसे पाशुपतोंका पथ निकला और शकोंके राज्यकालमें बराबर फैलता गया। इस पथने अपना एक भिन्न पाशुपत दर्शन बनाया। यहाँ उसकी

चचा करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। उनके आचारामसे कुछ ये जटा धारण करना, शरीरको तीन बार मसम लगाना, नग्न रहना अथवा चमसद धारण करना तथा लिंगपूजा करना। इसमें सन्देह नहीं कि इसी पथके कारण लिंगपूजाको महत्त्व प्राप्त हुआ।

९१ इसवी सन्की चौथी शताब्दिमें तो इस लिंग पूजाको बहुत ही महत्त्व प्राप्त हुआ जान पड़ता है। बाकाटक नामके राजा थे। उनके सम्बन्धी थे भार शिव राजा। वे अपने कंधेपर शिव लिंग लेकर घूमा करते थे और उनका विश्वास था कि इसीके कारण उनका राजवश स्थिर हुआ।^१ शिलालेखोंमें इसका प्रमाण मिलता है कि इसी बाकाटक वंशके द्वितीय रुद्रसेन राजाको गुप्त राजवंशके द्वितीय चन्द्रगुप्तने अपनी कन्या प्रभावती न्याह दी थी। अर्थात् जान पड़ता है कि गुप्त, भारशिव तथा बाकाटक राजाओंमें लिंगके प्रति बड़ा आदर था।

९२ ऐसा होते हुए भी लिंग पूजाका सर्वत्र प्रचार नहीं हुआ था। कमसे कम एक-दो शताब्दितक वह व्यक्तिगत रही होगी कारण क्षुएनत्सगके यात्रा वणनमें लिंग-पूजाका वणन नहीं मिलता, पर महादेवकी मूर्तिके वणन चाहे जितने मिलते हैं। काशीमें तो उसने महादेवकी लगभग १०० फुट ऊँची ताँबेकी मूर्ति देखी थी। ऐसी अवस्थामें इस समय जो सारे हिन्दुस्तानमें लिंगपूजा दिखाई देती है, वह सावन्त्रिक कैसे हुई! और क्षुएनत्सगकी देगी हुई मूर्तियाँ गइ कहाँ।

९३ महमूद गजनवीके समय लिंगकी पूजा सावजनिक हो गई थी, तो भा महादेवकी मूर्तियाँ मौजूद थीं। सोमनाथमें लिंग पूजा हुआ करती थी, और दूसरे कुछ स्थानोंमें महादेवकी मूर्तियोंकी भी पूजा होती रही होगी। ये मूर्तियाँ कैसी उनाई जाती थीं इसका वणन अलबेरूनीने बृहत्संहिताने आधारपर किया है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानोंके आक्रमणोंके बाद महादेवकी मूर्तियाँ उनानेकी प्रथा बन्द हुई होगी। मूर्तियाँ पत्थरकी होनेपर ये लोग उन्हें ठिन्न-भिन्न कर डालते थे और घातुकी होने पर उठा ले जाते थे। ऐसे समय लिंग-पूजा

१ असभारसनिवेशितलिंगोद्ग्रहण शिष्यसुपरितुष्टसमुत्पादितराजवशाना भारशिखानां, इत्यादि। (Corpus Inscriptionum Indicarum, III 23 6-37 254)

मुविधाजनक सिद्ध हुई। यदि मुसलमान लिंगको तोड़ भी डालत, जो उसे फिर उना लेनेमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था।

९४ यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या तब इस पथका प्रचार रोकना सम्भव नहीं था ? बौद्ध भिक्षु अगर आरामपसन्द न बन गये होते तो यह सम्भव हुआ होता; या दूसरा भाग यह था कि जापानके सिंगोजी पथके भिक्षुओंकी तरह इस देशमें भी भिक्षुओंको विवाह करनेकी अनुमति मिल जाती। ये जापानी भिक्षु एक ही बार विवाह करते हैं। उनके जीवित रहते यदि पत्नी मर जाती है तो वे दूसरा विवाह नहीं करते। जापानमें जो दस गारह बौद्ध संप्रदाय हैं उनमें यह संप्रदाय सबसे बड़ा है। इस प्रकारका संप्रदाय यदि भारतमें भी निकल होता तो कदाचित् लिंग पूजा जैसी बीभत्स पूजा रोकी जा सकती।

९५ परन्तु परम्पराक दास बने हुए बौद्ध भ्रमणोंमें वैसा संप्रदाय बनानेका साहस रह नहीं गया था। इसलिए उन्होंने वैसा पथ निकालनेके बजाय, संघकी रक्षा करनेके लिए तंत्रोंके रूपमें वाममार्गी कार्योंको एक प्रकारका धार्मिक स्वरूप दे दिया। छठी या सातवीं शताब्दीमें बौद्ध भ्रमणोंने जो तन्त्र-ग्रन्थ लिखे हैं वे लिंग पूजाके समान ही बीभत्स हैं। उनमें नग्न स्त्रीकी पूजा, मद्यमांसादिका यथेच्छ सेवन आदि बीभत्सताएँ भरपूर हैं। यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे भ्रमणों द्वारा लिंग-पूजाका विरोध होना सम्भव नहीं था। इन्हीं वाममार्गी भ्रमणोंसे लिंग-पूजाकी उत्पत्ति हुई और जिस प्रकार लोहेको जंग खा जाता है उसी प्रकार यह लिंग पूजा बढ़कर भ्रमण-संस्कृतिको खा गई।

वासुदेव कृष्ण

९६ प्रथम विभागमें हम देख आये हैं कि कृष्णने इन्द्रकी दाल नहीं गलने दी। जंगली प्रदेशका आश्रय लेकर उसने अपनी और अपने अनुयायियोंकी रक्षा की।^१ ऐसी अवस्थामें मध्य हिन्दुस्तानमें यदि उसकी पूजा आरम्भ हो गई हो तो इसमें आश्रयकी कोई बात नहीं।

सर भाडारकरका कहना है कि वह गोपालकृष्ण वादमें बना^१। पर हम समझते हैं कि वह—गोपियोंसे प्रीटा करनेवाला न सही, पर गोधनके रक्षककी दृष्टिसे—वैदिककालसे ही गोपालकृष्ण था। गाय-वैलेंका वलिदान उसे पसन्द नहीं था और इसीलिए उसने इन्द्रका विरोध किया। पशु-यज्ञकी प्रथा अंगीकार कर उसने यदि इन्द्रका स्वामित्व स्वीकार कर लिया होता, तो इन्द्रसे उसका झगडा ही न होता।

९७ प्रथम विभागमें यह दिखाया जा चुका है कि हमारा चातुर्वर्ण्य इन्द्रके पहलेसे मौजूद था।^२ इसलिए यह मान लेना चाहिए कि कृष्णके समय भी मध्य हिन्दुस्तानमें जाति भेद था। पर वासुदेव कृष्ण इस सम्बन्धमें बहुत सुधारक जान पड़ते हैं। जातकमें उनके सम्बन्धमें दो गाथाएँ मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं—

य य कामी कामयति अपि च्छालिकामपि ।

सन्नेहि सदिसो होति नत्थि कामे असदिसा ॥

अत्थि जग्रावती नाम माता सिरिस्स राजिनो ।

सा भरिया वासुदेस्स कण्हस्स महिसी पिया ॥^३

(कामी मनुष्य जिस जिस स्त्रीकी इच्छा करता है, उस उस स्त्रीके विषयमें वह तत्पर होता है, फिर वह चाण्डालिका ही क्यों न हो। कामोपभोगमें ऊँच नाचका प्रदत्त नहीं आता। सिबिकी जग्रावती नामकी माता थी। वह कृष्ण वासुदेव राजाकी अत्यन्त प्रिय पटरानी थी।)

९८ इसपर टीका करते हुए अट्टकथाकार कहता है—“सिबि राजाकी माता जग्रावती चाण्डाली थी। वह कृष्ण वासुदेवकी प्रिय पटरानी बनी। एक दिन वे द्वारकासे खाना होकर अपने उद्यानमें जा रहे थे। मार्गमें उन्होंने एक सुन्दरी तरुणीको देखा। यह बात उन्हें मालूम हो गई कि वह चाण्डाली थी। तो भी वह तरुणी और अविवाहित थी, इस कारण वे उसे लेकर उल्टे पाँच राजमहलमें लौट आये और उसे रत्नराशिपर बैठाकर अपनी पटरानी बना लिया।”

१ Vaishnavism etc. pp 49-54

२ वि १।७०

३ Jataka १। 421 (Fausboll's edition)

सुविधाननक सिद्ध हुई। यदि मुसलमान लिंगको तोड़ भी डालते, जो उसे छिपना लेनेमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था।

१४ यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या तब इस पंथका प्रचार रोकना सम्भव नहीं था ? बौद्ध भिक्षु अगर आरामपसन्द न बन गये होते तो यह सम्भव हुआ होता, या दूसरा मार्ग यह था कि जापानके सिंगोजी पथके भिक्षुओंकी तरह इस देशमें भी भिक्षुओंको विवाह करनेकी अनुमति मिल जाती। ये जापानी भिक्षु एक ही बार विवाह करते हैं। उनके जीवित रहते यदि पत्नी मर जाती है तो वे दूसरा विवाह नहीं करते। जापानमें जो दस बारह बौद्ध संप्रदाय हैं उनमें यह संप्रदाय सबसे बड़ा है। इस प्रकारका संप्रदाय यदि भारतमें भी निकला होता तो कदाचित् लिंग पूजा जैसी बीभत्स पूजा रोकी जा सकती।

१५ परन्तु परम्पराक दास बने हुए बौद्ध भ्रमणोंमें वैसा संप्रदाय बनानका साहस रह नहीं गया था। इसलिए उन्होंने वैसा पथ निकालनेके बजाय, संघकी रक्षा करनेके लिए तंत्रोंके रूपमें वाममार्गी कार्योको एक प्रकारका धार्मिक स्वरूप दे दिया। छठी या सातवीं शताब्दीमें बौद्ध भ्रमणोंने जो तन्त्र-ग्रन्थ लिखे हैं वे लिंग पूजाके समान ही बीभत्स हैं। उनमें नग्न स्त्रीकी पूजा, मद्यमासादिका यथेच्छ सेवन आदि बीभत्सताएँ भरपूर हैं। यह मतानेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे भ्रमणों द्वारा लिंग-पूजाका विरोध होना संभव नहीं था। इन्हीं वाममार्गी भ्रमणोंसे लिंग पूजाकी उत्पत्ति हुई और जिस प्रकार लोहेको जंग खा जाता है उसी प्रकार यह लिंग पूजा बढ़कर भ्रमण-संस्कृतिको रस गइ।

वासुदेव कृष्ण

१६ प्रथम विभागमें हम देख आये हैं कि कृष्णने इन्द्रकी दाल नहीं गलन दी। जगली प्रदेशका आश्रय लेकर उसने अपनी और अपन अनुयायियोंकी रक्षा की। ऐसी अवस्थामें मध्य हिन्दुस्तानमें यदि उसकी पूजा आरम्भ हो गई हो तो इसमें आश्चर्यकी कोइ बात नहीं।

रहनेके लिए कुछ गुफाएँ अशोक और उसके पौत्र द्वारा बनवा दी जानका उल्लेख शिला-लेखोंमें मिलता है। निद्देसके समयमें भी आजीवकोंका पथ मौजूद था, यह स्पष्ट है। निगण्ठका अर्थ जैन। उनका सम्प्रदाय इस समय भी मौजूद है, इसलिए उनके सम्प्रदायमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं। जटिलोंके सम्प्रदायकी जानकारी आ चुकी है।^१ परिव्राजकोंके सम्प्रदायका बुद्धके समय उदा जोर था। बुद्धके प्रमुख गिष्य सारिपुत्र और मोग्गलान उसी सम्प्रदायसे आये थे। उस सम्प्रदायके तत्त्वज्ञानकी अधिक जानकारी नहीं मिलती। अवरुद्धक कौन थे, यह नहा कहा जा सकता। उनके सम्प्रदायकी जानकारी अबतक कहीं दूसरी जगह नहीं मिली है।

१०२ जान पड़ता है कि निद्देसके समयमें बौद्धसंघके अतिरिक्त उक्त पाँच भ्रमण-समूह मौजूद थे। इनमेंसे केवल अवरुद्धकोंका पथ बुद्धके समय नहीं था। केसकबली, पूरण वस्सप, सजय त्रेल्लुपुत्त तथा पकुध कात्यायन इन चार आचार्योंके सम्प्रदाय निद्देस-कालमें नष्टप्राय हो चुके थे। इसलिए निद्देसका समय अशोकके बाद मानना पड़ेगा। इसी समय यह बनना बिगड़ना हुआ होगा।

१०३ उपर्युक्त पाँच सम्प्रदायोंके उपासकोंके नाम आनेके बाद हस्तिप्रतिर आदिके नाम आते हैं। हाथीका मत करनेवाले हस्तिप्रतिक थे। इन हस्तिप्रतिका मंते ही वर्तमान गणेश पूजाका पथ निकला होगा। अरका मत करनेवाले अश्वप्रतिक थे। घोड़ेकी पूजा ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके १६३ वं सूक्तमें मिलती है। इसलिए यह मान लेनेमें कोई हानि नहा कि घोड़ेका मत रखनेवाले वेदकालसे ही मौजूद थे। गोव्रतिक और कुक्कुरप्रतिकोंका परिचय मज्झिम निकायके कुक्कुरोवाद मुत्तमें मिलता है।

१०४ “एक समय भगवान् कोलिय^१ देशमें हरिद्वसन नामक नगरके समीप रहते थे। उस समय गोव्रतिक पूण कोलियपुत्र और सेनिय नामका नम कुक्कुरप्रतिक भगवान्के पास आया। पूणने भगवान्से प्रश्न किया कि सेनियकी मन्त्रिण्यम

१ वि० ३।८६—८८

२ विनय, महावग्ग, महावस्सन्धक।

३ कोलिय शाक्योंके सम्यन्धी थे और उनका राज्य शाक्योंके राज्यके समीप ही था।

१९ जातककी इस कथासे सिद्ध होता है कि कृष्ण जाति-भेदको बिल्कुल नहीं मानते थे। बादमें जब यह वासुदेव गुप्त राजाओंके कुल-देवता बन और ब्राह्मणोंको इसकी पूजाकर उदर निर्वाह करनेकी नौबत आई तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि हजारों वषरसे प्रचलित इस कथाका क्या किया जाय ? यह कहना तो सम्भव नहीं था कि जाम्बवती कृष्णकी पत्नी नहीं थी। इसलिए उन्होंने जाम्बवतीके पापको रीठ बनाया और उसे चाण्डाल जातिसे निकालकर रीछकी जातिमें रखा। मानो पशुसे सम्बन्ध रखना चाण्डालिकासे सम्बन्ध रखनेकी अपेक्षा अच्छा होता है ! पर जाति भेदके कारण अये हुए लोगोंको यह कैसे दिखा देता ?

१०० जातकके बाद वासुदेवका उल्लेख चूलनिर्देशके निम्नलिखित उद्धरणमें मिलता है—

देवतान्ति । आजीवकसावकान् आजीवका देवता । निगण्टसावकान् निगण्टा देवता । जटिलसावकान् जटिला देवता । परिन्वाजकसावकान् परिन्वाजका देवता । अवरुद्धकसावकान् अवरुद्धका देवता । हत्थिवतिकान् हत्थी देवता । अत्सरतिकान् अत्सा देवता । गोवतिकान् गागो देवता । कुक्कुरवतिकान् कुक्कुर देवता । काकवतिकान् काका देवता । वासुदेववतिकान् वासुदेवो देवता । यालदेववतिकान् बलदेवो देवता । पुण्णभद्वतिकान् पुण्णभदो देवता । मणिभद्वतिकान् मणिभगो देवता । अग्निवतिकान् अग्नि देवता । नागवतिकान् नागा देवता । सुपण्णवतिकान् सुपण्णा देवता । यक्खवतिकान् यक्खा देवता । असुरवतिकान् असुरा देवता । गण्धर्ववतिकान् गण्धर्वा देवता । महाराजवतिकान् महाराजा देवता । चन्द्रवतिकान् चन्द्रो देवता । सुरियवतिकान् सुरियो देवता । इन्द्रवतिकान् इन्द्रो देवता । ब्रह्मवतिकान् ब्रह्मा देवता । देववतिकान् देवा देवता । दिसावतिकान् दिसा देवता । ये येसं दक्खिण्येय्या ते तेस देवता त्ति ।

१०१ इस उद्धरणका अनुवाद देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, अपेक्षित समझने लायक है। आजीवक नामके परिमाणक बुद्धके समयमें थे। उनके संघके नेता मन्त्रालि गोसालका उल्लेख पहले हो चुका है^१। इन आजीवकोंके

१ सयाम संस्करण—निगन्धसावकान् निगन्धा देवता ।

१०८ अग्निकी पूजा करनेवाले अग्निव्रतिक थे। वे जगलाम रहकर या अपने घरोंमें अग्नि देवताकी पूजा करते थे। वे आज भी अग्निहोत्रियोंके रूपमें अल्प संख्यामें मौजूद हैं। नागपंचमीके दिन नागोंकी पूजा की जाती है। ऐसी पूजा हमेशा करनेवालोंको नागव्रतिक कहते थे। सुपणव्रतिक सुपणकी पूजा किस प्रकार किया करते थे यह कहा नहीं जा सकता। सुपणका अर्थ होता है गरुड। वह विष्णु के चाहनेके रूपमें अग भी प्रसिद्ध है, पर उसकी पूजा होनेकी बात सुननेमें नहीं आती। इसके अलावा यहाँ सुपर्ण गहुवचन है। अर्थात् एक गरुडकी नहीं, सब गरुडोंकी पूजा एक साथ की जाती थी।

१०९ यह रात महत्त्वकी है कि निहैसेके समय असुरोंकी पूजाका अस्तित्व था। महामारतकी वृत्र गीतासे जान पड़ता है कि इस देशमें बहुत समयतक वृत्रासुरका सम्मान किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उस समय असुरोंकी पूजाका भी अस्तित्व था।

११० गधर्वका व्रत करनेवाले गधर्वव्रतिक थे। वे नट-नतकादि रहे होंगे। चार महाराजाओंका परिचय पहले दिया जा चुका है।^१ जान पड़ता है कि उनमेंसे पश्चिम दिशाके महाराज विरूपाक्षकी महादेवके रूपमें पूजा होना निहैसेके समयमें जारी था, क्योंकि कालांतरमें महादेवका नाम विरूपाक्ष हुआ। वह नागोंका राजा था, इसलिए महादेवके गलेमें साँप रहता है।

१११ चद्रका व्रत पालन करनेवाले चन्द्रव्रतिक थे। चन्द्रकी पूजा वेदोंमें तो है ही और वह इस समय भी मौजूद थी, यह स्पष्ट है। सूर्यकी पूजाका वेदोंमें उहुत वणन है। धीरे धीरे सूर्यके मन्दिर बनवानेकी प्रथा आरंभ हुई। निहैसेके समय ऐसे मन्दिर मौजूद थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो भी यह मालूम होता है कि सूर्यकी मूर्तियाँ बनाई जाती रही होंगी। बराहमिहिरके समयमें सूर्यकी पूजाका काम मग नामके ग्राहणोंके हाथोंमें था और सूर्यकी मूर्ति की पोशाक उच्च वर्गके पश्चिमियोंकी पोशाक की तरह हुआ करती थी।^२

११२ ह्युपनत्सगके समय सूर्यका मुख्य मन्दिर मुल्तानमें था और उसकी मूर्ति सोनेकी थी जो जवाहिरातसे चढ़ी हुई थी।^३ पर अल्फ्रेस्नीके कुछ काल

१ यि० ३।८-१२ देखिए

२ गृहसंहिता अ० १।१९ और अ० ५८।४६

३, Buddhist Records ii, 274

क्या दया होगी ? भगवान् ने तीन बार उत्तर देनेसे इनकार किया । तिसरं भं पूर्णने पुनः वही प्रश्न किया । तब भगवान् ने कहा कि 'यदि ऐसा व्रत सम्पन्न हुआ तो मनुष्य कुत्तेकी सायुज्यताको प्राप्त होगा । पर यदि वह समझता हो कि ऐसे व्रतसे मैं देव बनूँगा तो वह इस मिथ्या दृष्टिके कारण नरकमें जायगा' । यह सुनकर सेनिय रोने लगा ।

१०५ "तब भगवान् ने कहा—'हे मूख, क्या मैंने पहले ही तुमसे यह नहीं कहा था कि यह प्रश्न मुझसे न करो ?' इसके बाद सेनियने पूर्णके सम्बन्धमें प्रश्न किया । भगवान् ने उस प्रश्नका भी उत्तर देनेसे तीन बार इनकार किया । फिर भी चौथी बार वही प्रश्न किया गया । तब भगवान् ने पहलेकी ही तरह उत्तर दिया कि 'गायके व्रतसे या तो मनुष्य गायकी सायुज्यताको प्राप्त होगा या देव बननेकी मिथ्यादृष्टि हो तो नरकमें जायगा ।' यह सुनकर पूण रोने लगा । इसके बाद भगवान् ने उन दोनोंको उपदेश दिया । पूण भगवान् का उपासक बना । सेनियने प्रमज्जा ली । उसे चार महीनेके लिए परिवास दिया गया और उसके बाद वह भिक्षु सघम ले लिया गया । अनंतर शीघ्र ही वह अरहंत हुआ ।"

१०६ निदेशके उपर्युक्त उदाहरणमें इसके बाद कौओंके व्रतकी चर्चा है । त्रिलिदानके रूपमें वह अब भी जारी है । यह विश्वास अब भी धना हुआ है कि यदि कौआ त्रिलिको स्वीकार न करे तो अन्न पितरोंको नहीं पहुँचता । इस कल्पना की जा सकती है कि काकव्रतिक कैसे होते थे ।

१०७ महाराष्ट्रने पूना आदि जिलोंमें प्रातःकाल भिक्षा माँगनेवाले वासुदेव नामके जो लोग हैं उन्हें देखकर इसकीकुछ कल्पना की जा सकती है कि वासुदेव व्रतिक कैसे हुआ करते थे । ये लोग मोर पंखधारी लंबी नोकदार टोपी और लंबा धोता पहनते हैं । उस टोपी और धोतेपर कौडियाँ लगी होती हैं । वे प्रातःकालमें वासुदेवके गाने गाकर भीख माँगते हैं । इन लोगोंको देखकर इसकी कल्पना सम्भव है कि वासुदेवव्रतिक कैसे होते थे । बलदेवव्रतिक, पूर्णभद्रव्रतिक और मणिभद्रव्रतिक भी ऐसे ही रहे होंगे । पर उनके चिह्न भिन्न भिन्न रहे होंगे ।

१ मध्यप्रदेशके सागर आदि जिलोंमें भी 'वासुदेवा' सवेरे भिक्षा माँगते हुए देखे जाते हैं ।—प्रकाशक ।

२ वि० ३।११८ देखिए ।

उल्लेखसे सर भाङ्गारकर सिद्ध करना चाहते हैं कि इसवी सन्के पूर्व तीसरी सदीमें वासुदेवकी भक्तिका पथ मौजूद था। उनका कहना है कि भगवद्गीता और एकात्मिक धर्मकी स्थापना उसी समयमें हुई।^१ पर कहना पड़ता है कि उनके इस प्रमाणसे हमारा समाधान नहीं होता। उनका कहना ठीक नहीं है, यही दिखानेके लिए निम्नके उपर्युक्त उद्धरणका वणन विस्तारपूर्वक किया गया है। उससे स्पष्ट दिखाइ देगा कि वासुदेव देवता उस समय पूणभद्र, नाग, सुपण आदि देवताओंके बराबर ही प्रसिद्ध था। अर्थात् उस पूजाको विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त था।

११८ वासुदेवके भक्तोंको भागवत कहा गया है पर इससे यह मान लेनेका कोई कारण नहीं कि वासुदेव भक्तोंका कोई बड़ा भारी पय था। वासुदेवभक्तोंको वासुदेव भगत कहते थे। उसी तरह शिवके भक्तोंको शिव भागवत कहते थे। 'अथ शूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठौ' ५।२।७६ इस सूत्रकी चर्चा करते हुए पतंजलि-ने शिव भागवतोंका उल्लेख किया है। इससे जान पड़ता है कि वे शिव-भागवत हाथमें लोहेका निशूल लेकर घूमते थे। 'जीनिकार्ये चापण्ये' ५।३।९० इस सूत्रके भाष्यसे सिद्ध होता है कि ये लोग शिवकी मूर्ति द्वार-द्वार ले जाकर जीविका उपार्जन करते थे। इससे जान पड़ता है कि जैसे शिव भागवत निशूल और शिवकी मूर्ति लेकर अपना उदर निवाह करते थे उसी प्रकार वासुदेव या वासुदेव भागवत भी कुछ विशेष चिह्न धारणकर और वासुदेवकी मूर्ति साथ ले द्वार-द्वार घूमकर अपना उदर निवाह करते थे। इनके अतिरिक्त जो गृहस्थ शिवकी और वासुदेवकी पूजा करते थे उन्हें भी शिव भागवत और वासुदेव भागवत कहते थे।

११९ नगुट्ट जातकमें (न० १४४) अग्निको भगवान् कहा है।^१ ग्वालियर राज्यमें पवाया (प्राचीन पद्मावती) गाँवमें भणिमद्रकी शिरोमग्न मूर्ति मिली है। उसके आधारपीठपर जो लेख है उससे मालूम होता है कि

१ Vaishnavism etc. p 5.

२ सो एकदिक्स पञ्चन्तगामके गोदक्षिणं लभित्वा त गोण अस्समपद नेत्वा चिन्तेसि—अग्निं भगवन्त गौणमस खादापेस्सामोति अयं अग्नि भगवा अत्तनो सन्तरुपि रक्खितुं न सक्कोति।

पूर्व वह लकड़ीकी बनी हुई थी और उत्तर चमड़ा बना हुआ था तथा उत्तर आँखोंके स्थानपर दो लाख जड़े हुए थे। मुहम्मद इब्न अल कस्तिम्ने का मुल्तानपर विजय प्राप्त की, तब उसने देखा कि इस सूर्य-मन्दिरके मुल्तानका बड़ा लाभ होता है। चारों ओरसे यात्रा आकर मूर्तिकी पूजा करते हैं और इन्हें बहुत धन एकत्र होता है। इसलिए उसने वह मूर्ति नहीं तोड़ी, केवल उसके एक टुकड़ा मवाफमें उस मूर्तिके गलेमें लटका दिया। बादमें इस मूर्ति को वह मूर्ति तोड़ी और वहाँके सारे पुजारियोंको मार डाला।^१

११३ इस प्रकार मुसलमानों द्वारा उक्त मूर्तिका कई बार उच्छेद करनेपर भी, जान पड़ता है कि, मुल्तानमें सूर्यकी पूजा और उसके पूजन जारी थी। पर औरगजेव द्वारा उक्त मन्दिर तोड़ डाला गया और मुल्तान नामशेष हो गई। तात्पर्य यह कि इसी सूर्यकी सतरहवीं सदीतक मूर्तिक पूजा सूर्यकी पूजा जारी थी और इस समय वह कुछ स्थानोंपर सूर्य-सम्पराका रूप में प्रचलित है।

११४ यह इतानेकी आवश्यकता नहीं कि निदेशके समयमें इन्द्र, अग्नि आदि अनेक देवताओंकी पूजा हुआ करती थी। दिशाओंकी पूजा करना प्रयाग युद्धके समयमें भी ही। उनका उल्लेख दीर्घनिकायके विंगालोपदनुक्त मिलता है। वह पूजा निदेशके समयतक जारी थी। उसके बाद वह और भी समयतक जारी रही यह नहीं कहा जा सकता।

११५ निदेशके बाद वायुदेवका उल्लेख पाणिनि व्याकरणमें मिलता है। वह इस प्रकार—‘वायुदेवार्जुनाम्ना ध्रुव ४।१।१८ इस सूत्रका यह अर्थ है कि वायुदेवमें अग्नि की भक्ति है उन्हें वायुदेवक कहते हैं और अर्जुनमें अग्नि की भक्ति है उन्हें अर्जुनक कहते हैं।

११६ बेस नगरमें एक शिलास्तम्भ मिलता है। उसपर जो शिलालेख उससे जान पड़ता है कि भास्वन्दर महायजुर्के समय हेन्दो दोरने वायुदेवकी पूजाके लिए वह शिलास्तम्भ या गुरुध्वज स्थापित किया। इस लेखमें वायुदेवकी देवोंका देव कहा गया है। यह शिलालेख इसकी सन्के पूर्व परली या अधिबने अधिक दूसरी शताब्दि का होगा।

११७ निदेश, पाणिनि व्याकरण और इस शिलालेखमें मिलनेवाले वायुदेव

उल्लेखसे सर भादारकर सिद्ध करना चाहते हैं कि इसवी सन्के पूर्व तीसरी सदीमें वासुदेवकी भक्तिका पथ भोजूद था । उनका कहना है कि भगवद्गीता और एकात्मिक धमकी स्थापना उसी समयमें हुई ।^१ पर कहना पड़ता है कि उनके इस प्रमाणसे हमारा समाधान नहीं होता । उनका कहना ठीक नहीं है, यही दिखानेके लिए निदेशके उपर्युक्त उद्धरणका वणन विस्तारपूर्वक किया गया है । उससे स्पष्ट दिखाना देगा कि वासुदेव देवता उस समय पूणभद्र, नाग, सुपर्ण आदि देवताओंके बराबर ही प्रसिद्ध था । अर्थात् उस पूजाको विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त था ।

११८ वासुदेवके भक्तोंको भागवत कहा गया है पर इससे यह मान लेनेका कोई कारण नहीं कि वासुदेव भक्तोंका कोई बड़ा भारी पथ था । वासुदेवभक्तोंको वासुदेव भगत कहते थे । उसी तरह शिवके भक्तोंको शिव भागवत कहते थे । 'अथ शूलदण्डाजिनाभ्या ठक्ठञौ' ५।२।७६ इस सूत्रकी चर्चा करते हुए पतंजलि-ने शिव भागवतोंका उल्लेख किया है । इससे जान पड़ता है कि वे शिव-भागवत हाथमें लोहेका त्रिशूल लेकर घूमते थे । 'जीविकार्ये चापण्ये' ५।३।९० इस सूत्रके भाष्यसे सिद्ध होता है कि ये लोग शिवकी मूर्ति द्वार-द्वार ले जाकर जीविका उपार्जन करते थे । इससे जान पड़ता है कि जैसे शिव भागवत त्रिशूल और शिवकी मूर्ति लेकर अपना उदर निवाह करते थे उसी प्रकार वासुदेव या वासुदेव भागवत भी कुछ विशेष चिह्न धारणकर और वासुदेवकी मूर्ति साथ ले द्वार-द्वार घूमकर अपना उदर निवाह करते थे । इनके अतिरिक्त जो गृहस्थ शिवकी और वासुदेवका पूजा करते थे उन्हें भी शिव भागवत और वासुदेव भागवत कहते थे ।

११९ नगुद्र जातकमें (न० १४४) अग्निको भगवान् कहा है ।^१ ग्वालियर राज्यमें पवाया (प्राचीन पद्मावती) गाँवमें मणिभद्रकी शिरोमय मूर्ति मिली है । उसके आधारपोठपर जो लेख है उससे मालूम होता है कि

१ Vaishnavism etc. p 5.

२ सो एकत्रिंशस पञ्चवन्तगामके गोदक्षिण्य लभित्वा त गोण अस्समपद नेत्वा चिन्तेसि—अग्निं भगवन्त गौणमस खादापेस्सामीति अयं अग्नि भगवा भक्तनो सन्तर्हपि रक्षितुं न सक्कोति ।

पूर्व वह लकड़ीकी बनी हुई थी और उसपर चमड़ा मढ़ा हुआ था तथा उसको आँखोंके स्थानपर दो लाल जड़े हुए थे। मुहम्मद इब्न अल कासिमने ब्रह्म मुल्तानपर विजय प्राप्त की, तब उसने देखा कि इस सूर्य-मन्दिरसे मुल्तानका उदा लाम होता है। चारों ओरसे यात्री आकर मूर्तिकी पूजा करते हैं और इसमें बहुत धन एकत्र होता है। इसलिए उसने वह मूर्ति नहीं तोड़ी, केवल गोमासका एक टुकड़ा मजाकमें उस मूर्तिके गलेमें लटका दिया। बादमें इत्र साँपगानने वह मूर्ति तोड़ी और वहाँके सारे पुजारियोंको मार डाला।^१

११३ इस प्रकार मुसलमानों द्वारा उक्त मूर्तिका कई बार उच्छेद किये जानेपर भी, जान पड़ता है कि, मुल्तानमें सूर्यकी पूजा औरगजेवके समयतक जारी थी। पर औरंगजेब द्वारा उक्त मन्दिर तोड़ डाला गया और सूर्य-पूजा नामशेष हो गई। तात्पर्य यह कि ईसवी सन्की सत्रहवीं सदीतक मूर्तिके रूपमें सूर्यकी पूजा जारी थी और इस समय वह कुछ स्थानोंपर सूर्य-नमस्कारके रूपमें प्रचलित है।

११४ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि निद्देसके समयमें इन्द्र, ब्रह्मा आदि अनेक देवताओंकी पूजा हुआ करती थी। दिशाओंकी पूजा करनेकी प्रथा बुद्धके समयमें थी ही। उसका उल्लेख दीघनिकायके सिंगालीवाद सुत्तमें मिलता है। वह पूजा निद्देसके समयतक जारी थी। उसके बाद वह और किस समयतक जारी रही यह नहीं कहा जा सकता।

११५ निद्देसके बाद वासुदेवका उल्लेख पाणिनि व्याकरणमें मिलता है। वह इस प्रकार—‘वासुदेवाजुनाभ्या जुन्’ ४।३।९८ इस सूत्रका यह अर्थ है कि वासुदेवमें जिनकी भक्ति है उन्हें वासुदेवक कहते हैं और अर्जुनमें जिनकी भक्ति है उन्हें अर्जुनक कहते हैं।

११६ बेस नगरमें एक शिलास्तम्भ मिला है। उसपर जा शिलालेख है उससे जान पड़ता है कि भागवतमहााराजके समय हेलियो दोरने वासुदेवकी पूजाके लिए वह शिलास्तम्भ या गरुडध्वज स्थापित किया। इस लेखमें वासुदेवका देवोंका देव कहा गया है। यह शिलालेख इसवी सन्के पूर्व पहली या अधिकने अधिक दूसरी शताब्दिका होगा।

११७ निद्देस, पाणिनि व्याकरण और इस शिलालेखमें मिलनेवाले वासुदेवके

राज्य स्थापित करना था। अतः उन्होंने शकोंके महेश्वर देवताको अपना कुलदेव नहीं बनाया। पर उन्हें उसी प्रकारके किसी बलवान् एतद्देशीय कुलदेवकी आवश्यकता थी और उन्हें वासुदेव मिल गया। उनका कुलदेव वासुदेव होते ही ब्राह्मणोंने उसका महत्त्व बढ़ानेमें अपनी शक्ति लगाना आरम्भ कर दिया।

१२३ गुप्त राजा सबसे समानताका व्यवहार करनेवाले थे। फलतः सबन पैले हुए महादेवका ही नहीं, महादेवके लिंगोंका भी उन्होंने उच्छेद नहीं किया। महादेवके परम भक्त बाकाटक राज-वंशके द्वितीय रुद्रसेनको द्वितीय चन्द्रगुप्तने अपनी पुत्री प्रभावती ब्याह दी थी।^१ उनके इस व्यवहारसे महादेव मूर्ति रूपमें या लिंग रूपमें, ज्योंका त्यों बना रहा। पर ये स्वयं वासुदेवके भक्त थे, इस कारण वासुदेवका भी महत्त्व बढ़ता गया। यदि गुप्तोंने वासुदेवको अपना कुल देव न बनाया होता तो इस समय वासुदेवका कहीं पता भी न लगता, और पाचरात्रादि प्रकरणोंमें जो एकान्तिक धर्म प्रतिपादन किया गया है वह भी उत्पन्न न हुआ होता, विविध रूपमें केवल एक महादेवकी पूजा बच रही होती।

१२४ शकोंके ह्रास कालमें जिस प्रकार महादेवका रूपान्तर लिंगम हुआ, उसी प्रकार गुप्तोंके अगति कालमें वासुदेवका रूपान्तर व्यभिचारी गोपालमें हुआ। इन राजाओंकी विलासिता जैसे-जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वासुदेव भी विलासी और व्यभिचारी बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वासुदेवका वह रूपान्तर बहुत अवाचीन है। पर गुप्तोंके समकालीन कालिदासके “बहणेव-स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो”^२ इस वचनसे यह सिद्ध होता है कि उनके समयमें वासुदेवको विलासी गोपालका स्वरूप मिलने लगा था।

महाभारत

१२५ ‘अन्वेष्टनीके भारतमें’ पुराणोंकी निम्नलिखित सूचियाँ मिलती हैं—

१ Political History of Ancient India pp 346-47

२ मेघदूत, श्लोक १५

३ Alberuni's India, 130-131

मणिमद्रको भी भगवान् कहते थे^१। इसलिए यह कल्पना करना अयुक्त न होगा कि अगिके पूजकोंको अग्नि भागवत, मणिमद्रके पूजकोंको मणिमद्र भागवत और उसी प्रकार उपर्युक्त निदेशके उद्धरणमें जिन्हें वतिक (प्रतिक) कहा गया है उन सबको उन देवताओंके भागवत कहा करते थे।

१२० अब यह प्रश्न उठता है कि अग्नि भागवतादि सब भागवत तो धीरे रहे, केवल वासुदेव भागवत ही आगे कैसे आ गये? इसका उत्तर सहज है। शकोंका कुलदेवता महादेव होनेके कारण शकोंके समय यह स्रष्टा देव बना। उसी प्रकार गुप्तराजाओंका कुल-देव वासुदेव होनेके कारण गुप्तराजाओंके समय वह जगन्नियन्ता बना।

१२१ ऊपर बताया जा चुका है कि वासुदेव कृष्णका अस्तित्व वेद-कालमें था और मध्य हिन्दुस्तानमें विभूति रूपसे उसकी पूजा हुआ करती थी। मेगास्थनीजके कथनानुसार वासुदेव हिन्दुस्तानका हेराक्लेस था और उसकी पूजा सौरसेनी लोगोंमें प्रचलित थी। इन लोगोंके दो मुख्य नगरोंमेंसे एक मथुरा था। आजकल जिस प्रकार बलदायक होनेकी दृष्टिसे हनुमानकी पूजा होती है, उस प्रकार उस समय वासुदेवकी पूजा होती होगी। इसीलिए मेगास्थानीजन उस हेराक्लेस कहा है। यूनानियोंको यह हेराक्लेस यहाँ मिल जानेके कारण हेडियो दोर जैसीने यदि उसकी पूजा आरम्भ की हो, तो उसमें आश्चर्य क्या? पर इससे यह किसी तरह सिद्ध नहीं होता कि वासुदेवका एक स्वतंत्र पन्थ था।

१२२ गुप्त राजा शकोंके शत्रु थे। शकोंका राज्य नष्ट करके उन्हें अपना

१ राज्ञः स्वामिशिवनन्दिनस्य सधत्सरे चतुर्थे मणिमद्रमन्त्रः। गमः सुखिता भगवतो मणिमद्रस्य प्रतिमा प्रतिष्ठापयन्ति। गौप्यं भगवा आयुः क्वं वाच कल्याणाभ्युदयं च प्रीतो दिशतु। ब्राह्मणस्य गोतमस्य कुमारस्य ब्राह्मणस्य रघुदासस्य शिवग्राह्याये सभूतस्य जीवस्य र्वजयलस्य शिवनेमिस्य शिवमद्रस्य कुमकस्य धनदेवस्य ।

श्री मो० व० गर्देके लेखसे यह उद्धरण लिया गया है (Archaeological Survey of India, Annual Report 1915-16, pp 105-6 देखिये)। यह ध्यानमें रखने योग्य बात है कि मणिमद्रके मन्त्रोंमें दो ब्राह्मण थे।

जितना समय चाहिए वह मेरे पास नहीं है, इसलिए वह काम अपने उत्तरवर्ती लेखकोंके लिए छोड़कर मैं महाभारतकी ओर आता हूँ ।

१२७ उक्त सूची देकर अल्वेरूनीने महाभारतका उल्लेख किया है और उसके अठारह पवोंकी सूची दी है । उसका कहना है कि उसमें उन्नीसवें हरिवंश पवका भी समावेश होता है । इससे जान पड़ता है कि अल्वेरूनीके समयमें महाभारत प्रायः आजके ही स्वरूपमें था ।

१२८ परन्तु इस महाभारतका समय निश्चित करना प्रायः असम्भव है । उसमें मूल भाग कौन-सा है और प्रक्षिप्त कौन सा, यह बताना किसीके लिए भी सम्भव नहीं । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि भारत कायको महाभारतका स्वरूप गुप्तोंके राज्यकालमें मिला । कारण उसमें अनेक स्थानोंपर दृष्टोंका निर्देश है । दृष्टोंका सामना स्कन्दगुप्तको करना पड़ा था । उसके मिठारी शिलास्तम्भ लेखसे जान पड़ता है कि इसवी सन् ४५५ के लगभग उसने दृष्टोंको पराजित किया । तो भी दृष्टोंके आक्रमण इसवी सन् ५२८ तक जारी ही रहे ।^१ यह माननेमें कोई हानि नहीं कि इस कालमें या इसके बाद महाभारतको वर्तमान स्वरूप प्राप्त होने लगा था । तथापि इसवी सन्की तेरहवीं शताब्दीतक उसमें बराबर वृद्धि होती गई होगी ।

१२९ जान पड़ता है कि वनपवका ११० वाँ (कुम्भकोण, १९३ वाँ) अध्याय या उसका बहुत-सा भाग मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंके बाद लिखा गया होगा । बहुत-से पण्डितोंका यह खयाल है कि यह सारा अध्याय बौद्धोंको लक्ष्य करके है । इस क्रमके होनेका मुख्य कारण 'एट्टकापूजयिष्यन्ति' यह वाक्य है । यह सारा गढ़गडझाला इस कारण हुआ कि पाश्चात्य विद्वानोंने 'एट्ट' शब्दका अर्थ बौद्धोंका स्तूप किया और हमारे पौरस्त्य पण्डितोंने भी उन्हाके सुरमें सुर मिला दिया ।

१३० गौड़ या वैदिक साहित्यमें एट्टक शब्दका स्तूप अर्थ नहीं मिलता । अमरकोषमें यह वाक्य है—'भित्ति छाकुश्चमेट्टकं यदन्त यस्तकीकसम्' । उसका अर्थ यह है कि 'भित्ति' शब्द स्त्रीलिङ्ग है, कुड्य भी भित्तिवाचक शब्द है । उसमें और एट्टकम केवल यही अन्तर है कि जिस दीवारमें कठिन पदार्थ टाला

१ आदि	१ ब्रह्म
२ मत्स्य	२ पद्म
३ कूर्म	३ विष्णु
४ वराह	४ शिव
५ नरसिंह	५ भागवत
६ वामन	६ नारद
७ वायु	७ मार्कण्डेय
८ नन्द	८ अग्नि
९ स्कन्द	९ भविष्य
१० आदित्य	१० ब्रह्मवैवत
११ सोम	११ लिङ्ग
१२ साम्ब	१२ वराह
१३ ब्रह्माण्ड	१३ स्कन्द
१४ माकण्डेय	१४ वामन
१५ तादय	१५ कूर्म
१६ विष्णु	१६ मत्स्य
१७ ब्रह्म	१७ गरुड
१८ भविष्य	१८ ब्रह्माण्ड

१२६ इन दो सूचियोंमेंसे दूसरी विष्णुपुराणके आधारपर दी गई है। पहली सूचीके कुछ पुराण दूसरी सूचीमें और दूसरीके कुछ पहली सूचीमें नहीं हैं। तो भी गुप्तोंके समयमें इन पुराणोंकी रचना हुई होगी। निद्देसके उपरिनिर्दिष्ट उद्धरणके आदित्य, सोम, ब्रह्म, अग्नि और गरुड देवता इन सूचियामें भी मिलते हैं। ऐसे देवताओंकी कुछ दन्तकथाएँ उनके भक्तोंमें प्रचलित थीं ही। उन्हें एकत्रकर और उनमें कुछ नई जोड़कर ये पुराण रचे गये होंगे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन इन देवताओंका उल्लेख निद्देसमें नहीं है। तो मा पाबिलोनियन दन्तकथाओंमें इन देवताओंकी चर्चा होगी और उन्हीं दन्तकथाओं के आधारपर इन पुराणोंकी रचना हुई होगी। इन सब पुराणोंका अच्छी तरह अध्ययनकर उनका सारांश ढूँढ निकालना बड़ा कठिन है। इसके लिए

विहारों में वे अब भी जारी हैं। ऐसे ही एक बौद्ध उत्सवों के कारण १९१५ में सीलोन में बौद्धों और मुसलमानों में दंगा भी हो गया था। इसलिए यह भविष्यवाद करना सरासर भूल होती कि बौद्धों के समय में ध्यानन्द उत्सव बन्द हो जायेंगे।

१३२ अत्र यह दूसरा श्लोक लीजिए—

हाहाकृता द्विजाश्चैव भयात्ता वृषलादिता ।

प्रातार अलमन्तो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम् ॥ ५१ ॥

(वृषलों से पीड़ित अतः भयभीत ब्राह्मण कोई संरक्षक न मिलने के कारण हाहाकार करते हुए सारे संसार में मारे मारे घूमेंगे।) बौद्धों के उत्पत्ति काल में ऐसा होने की बात कम से कम हमें तो मालूम नहीं है। अंग्रेजों ने तो अपने शिला लेखों में अनेक स्थानों पर कहा है कि भ्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मदेश और स्याम में, वहाँ ब्राह्मण बिल्कुल नहीं थे, वहाँ भी बौद्ध राजाओं ने ब्राह्मण बुलाये और उन्हें वार्षिक वृत्ति देकर अपने पास रख लिया। आजकल ब्रह्मदेश में राजाश्रय न होने के कारण ब्रह्मी ब्राह्मणों की बड़ी दुश्वा है। तो भी प्राचीन राजगुरु तथा अन्य कुछ ब्राह्मण वंशजों को ब्रह्मदेश के बौद्धों की ओर से अब भी सहायता मिलती है। स्याम में तो उन्हें राजाश्रय है ही, सिंहल द्वीप में भी यदि कोई सुशिक्षित ब्राह्मण जाता है तो उसका अच्छा सम्मान होता है, यह तो स्वयं लेखकों का अनुभव है। इसलिए यह कहना क्या बिल्क्षण नहीं है कि बौद्धों के समय में कोई प्राता न मिलने के कारण ब्राह्मण हाहाकार करते हुए इधर उधर भटकते फिरेंगे ?

१३३ विपरीतश्च लोकस्य भविष्यत्परोत्तरः ॥

एण्डकापृजयिष्यन्ति वजयिष्यन्ति देवता ।

शूद्रा परिचरिष्यन्ति १ द्विजान्युगसक्षयं ॥ ६५ ॥

आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ।

देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६६ ॥

१ कुम्भकोण—शूद्रा भ्रमिष्यन्ति न द्विजा युगसक्षयः ।

हुआ हो उसे एड्डक कहते हैं^१। कीकस शब्दका साधारण अर्थ हड्डा है। पर टीकाकार (महेस्वरभट्ट) कहता है^२ कि यहाँ उक्त शब्द उपलक्षणसे कठिन द्रव्यवाचक है, और यह बिल्कुल ठीक भी है। इसका सरल अर्थ यह है कि जिस भीतमें मजबूतीके लिए लकड़ी या बाँस डाल दिये जाते हैं या बीच-बीचमें पत्थर आदिके समूह डाले जाते हैं उस भीतको एड्डक कहना चाहिए। पर पाश्चात्य विद्वानोंने कीकसका अर्थ हड्डा मान लिया, इसलिए उनका बुद्धि एकदम बौद्धोंके स्तूपकी ओर गइ, और यह वे बिल्कुल भूल गये कि भीतको एड्डक कहते हैं तथा उनके यानमें यह बात बिल्कुल न रही कि भीत और स्तूपमें बहुत अन्तर है।

१३१ तो फिर उपयुक्त अध्यायमें उताये गये थे एड्डक क्या हैं? इस अध्यायका अच्छी तरह अवलोकन किया जाय, तो इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन नहीं होगा।

स्लेच्छीभूतं जगत्सर्वं निष्कियं यश्वजितम् ।

भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथो तथा ॥ २० ॥

(सारा संसार स्लेच्छमय होगा। उसमें यश-यागादि क्रियाएँ, आनन्द और उत्सव न रहेगा।) चौड़ाई के समयमें हिंसात्मक यश-यागादि क्रियाएँ भले ही न हो गई हों, तो भी वे अहिंसात्मक अग्निहोत्रादिके रूपमें प्रचलित थीं, आनन्दमय उत्सव तो प्रथमतः अशोक राजाने आरम्भ किये थे।^३ और चौड़ाई

१ कीकस कठिनद्रव्यस्योपलक्षणम् ।

२ ते अज देवान प्रियस प्रियदसिनो राजो धर्मचरणेन भेरीघाता अहो धमघोसो ।—चतुर्थ शिलालेख ।

“कछीज राजधानीकी आग्नेय दिशामें एक भव्य विहार है। उसकी नींव पत्थरकी, दीवारें ईंटोंकी और ऊँचाई दो सौ फुट है। उसके दक्षिण ओर कुछ दूरपर आदिश्वदेयका मन्दिर और उसके दक्षिण कुछ दूरपर महेश्वरका मन्दिर है। तीनों स्थानोंपर स्नातृ देने और पानी आदि छानेके लिये एक एक इनाब नौकर हैं, और इन मन्दिरोंमें दिनरात बराबर गायन-वादन होता रहता है।” (Buddhist Records II 222-223) हुण्ड्रुल्मगके इस घणनम स्पष्ट है कि उसके समयमें भी बौद्ध-मन्दिरोंमें गायन वादनका जयघोष हुआ करता था।

विहारोंमें वे अग भी जारी हैं । ऐसे ही एक गौद्ध उत्सवके कारण १९१५ में सीलेनमें बौद्धों और मुसलमानोंमें दगा भी हो गया था । इसलिए यह भविष्यवाद करना सरासर भूल होती कि गौद्धाके समयमें आनन्द उत्सव न हो जायगे ।

१३२ अग यह दूसरा श्लोक लीजिए—

हाहाकृता द्विजाश्चैव भयाता वृपलादिता ।

प्रातार अलभन्तो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम् ॥ ५१ ॥

(वृपलेंते पीडित अत मयभीत ब्राह्मण कोई सरक्षक न मिलनके कारण हाहाकार करते हुए सारे ससारमें भारे भारे घूमेंगे ।) गौद्धोंके उत्पत्ति कालमें ऐसा होनेकी बात कमसे कम हमें तो मालूम नहीं है । अशोकने तो अपने शिला लेखोंमें अनेक स्थानोंपर कहा है कि भ्रमणोंके साथ-साथ ब्राह्मणोंका भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए । ब्रह्मदेश और स्याममें, जहाँ ब्राह्मण त्रिलकुल नहीं थे, वहाँ भी बौद्ध राजाओंने ब्राह्मण बुलाये और उन्हें वार्षिक वृत्ति देकर अपने पास रख लिया । आजकल ब्रह्मदेशमें राजाश्रय न होनेके कारण ब्रह्मी ब्राह्मणोंकी बड़ी दुदशा है । तो भी प्राचीन राजगुरु तथा अन्य कुछ ब्राह्मण वंशजोंको ब्रह्मदेशके गौद्धोंकी ओरसे अग भी सहायता मिलती है । स्यामम तो उन्हें राजाश्रय है ही, सिद्धलद्दीपमें भी यदि कोई सुशिक्षित ब्राह्मण जाता है तो उसका अच्छा सम्मान होता है, यह तो स्वयं लेखकका अनुभव है । इसलिए यह कहना क्या विलक्षण नहीं है कि बौद्धोंके समयमें कोई प्राता न मिलनेके कारण ब्राह्मण हाहाकार करते हुए इधर उधर भटकते फिरगे ?

१३३ विपरीतश्च लोकऽयं भविष्यत्यधरोत्तरं ॥

एण्डकापूजयिष्यन्ति वज्रयिष्यन्ति देवता ।

शूद्रा परिचरिष्यन्ति १ द्विजान्युगसंक्षयं ॥ ६ ॥

आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ।

देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६६ ॥

१ कुम्भकोण—शूद्रा प्रभविष्यन्ति न द्विजा युगसंक्षये ।

एष्टकचिह्ना पृथिवी न देवगृहभूषिता ।

भविष्यन्ति युगे क्षीणे तद्युगान्तस्य लक्षणम् ॥ ६७ ॥

(यह लोक-समाज ऊपरका नीचे और नीचेका ऊपर होकर विपरीत हो-
वाला है। लोग एष्टकोंकी पूजा करेंगे और देवताओंका बहिष्कार करेंगे।
युगान्तके समय शूद्र द्विजाकी सेवा न करेंगे। महर्षियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मणोंके
वासस्थानोंमें, देवस्थानोंमें, चैत्योंमें और नागोंके गृहोंमें, इन सब स्थानोंमें वे
सेवा न करेंगे। जब युग क्षीण होता जायगा तब पृथिवी एष्टक चिह्नोंसे
अङ्कित होगी, देवाल्योंसे भूषित न होगी। यह युगान्तका लक्षण समझा जाय।
इन श्लोकोंमें लेखक कहता है कि महर्षियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मणोंके देवस्थानोंमें
और चैत्योंमें शूद्र लोग सेवा न करेंगे। यहाँ चैत्यका अर्थ है बौद्धोंका स्तूप।
अर्थात् इस लेखकका बौद्धोंसे विरोध नहीं था। उल्टे उसे यह बात बुरी लगती
है कि चैत्योंमें परिचयाके लिए शूद्र नहीं मिलते।

१३४ एक अनुवादकने 'आश्रमेषु महर्षीणा' इस श्लोकका सम्बंध
'एष्टकचिह्ना पृथिवी' इस श्लोकसे जोड़ा है। इस अवस्थामें उसका अर्थ
यह होगा कि 'महर्षियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मणोंके वासस्थानोंमें, देवस्थानोंमें,
चैत्योंमें तथा नागगृहोंमें पृथिवी एष्टक चिह्नोंसे अङ्कित होगी, उन स्थानोंपर
वह देवगृहोंसे भूषित न रहेगी।' कोई भी अर्थ लिया जाय, एष्टकका
अर्थ बौद्धोंका चैत्य सिद्ध नहीं होता, उल्टे लेखक यह कहता है कि बौद्धोंके
चैत्योंमें ही एष्टक होंगे।

१३५ अब क्या यह मतानेकी आवश्यकता है कि एष्टक क्या है? इस
देखपर जब मुसलमानोंकी चट्टाइयाँ होने लगीं तब उन्होंने इस देशमें बड़ी-बड़ी
मसजिदें न बनाकर इदगाहें बनाना आरम्भ किया। इदगाह एक दीवार होती
है जिसके सामने नमाज पढ़ी जाती है। इदगाह हा या मसजिद हो, उसमें
केवल दीवार होती है। वहाँ देवताओंके लिए मनाही होगी ही। इदगाह या
मसजिदके आसपास बाजा बजाकर या अन्य प्रकारसे आनन्दोत्सव करनेका क्या
परिणाम होता है, यह इस समय सभी जानते हैं। इसलिए इसमें कोई सन्देह
नहीं कि यह अध्याय मुसलमानोंके आक्रमणके बाद लिखा गया है।

१ श्लोकाश्च कुम्भकोण-संस्करणके अनुसार दिये गये हैं।

१३६ मुसलमानोंकी पहली चढ़ाई इसवी सन् ७१२ में हुई। तत्कालीन खलीफाने बहुत सी सेना लेकर मुहम्मद इब्न कासिमको हिन्दुस्तान भेजा। उसने मुल्तान आदि नगर जीते, तथापि भयङ्कर विजय नहीं मिली। उसके बाद दूसरे कुछ मुसलमान पञ्जाब और सिंधमें आये। उन सबमें बड़ा विध्वंसक गजनीका महमूद था। उसने हिन्दुस्तानमें अनेक मन्दिरोंका विध्वंस किया और वह ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओंका बराबर उच्छेदन करता रहा। उसके इन आक्रमणोंसे चारों ओर हाहाकार मच गया। तथापि उसने मन्दिरों और चैत्योंके स्थानपर इदगाह और मसजिदें नहीं बनवाईं। यह काम मुहम्मद गोरीने किया।

१३७ यह आगे बताया जायगा कि पाशुपतोंके अत्याचारोंसे राक्ष और जन पथोंमें क्षीणता आती गई, तो भी मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंतक पूर्वके प्रान्तोंमें बौद्धोंके चैत्य और विहार बने रहे। इसवी सन् ११९७ के लगभग मुहम्मद खल्जियाने केवल दो सौ घुड़सवारोंके साथ बिहारप्रान्तके एक प्रमुख नगरमें प्रवेश किया और वहाँसे मुण्डित ब्राह्मणोंका अर्थात् बौद्ध भिक्षुओंका समूल उच्छेद कर डाला। मुहम्मदको छत्रमें बहुत-सा माल मिला। पर ऐसा एक भी मनुष्य नष्ट नहीं मच गया था जो वहाँके पुस्तकालयकी पुस्तक पढ़कर बताता कि उनमें क्या है। इसके बाद उसे मालूम हुआ कि परकोटेवाला यह नगर एक मदरसा (विद्यापीठ) था और हिन्दुस्तानी भाषामें उसे बिहार कहते हैं।^१

१३८ मुहम्मद गोरी और उसके सरदार किसी प्रकारका भेदभाव न कर श्रमणों और ब्राह्मणोंका समान रूपसे संहार कर रहे थे। इस अवस्थामें भी इस भविष्य-वक्ताको यही बात घुरी लगती है कि ब्राह्मणोंके मन्दिरों और बौद्धोंके चैत्योंमें शत्रु सेना करना नहीं चाहते। मुसलमानोंने चारों जितना अत्याचार किया हो फिर भी उनके आक्रमणोंसे निम्न जातिके दलित लोगोंका थोड़ा-बहुत लाभ अवश्य हुआ होगा। ब्राह्मणोंके अन्न-सत्रों तथा देवाल्यों और बौद्धोंके विहारोंको जो बड़ा-बड़ी जागीरें लगी थीं उनके असामियोंपर बैसा जुन्म होता होगा, इसका

१ The Early History of India pp 419-20 मुहम्मद गोरीके ही सरदार कुतुबुद्दीनने सारनाथके बौद्ध विहारका नाश किया। पृ० ३१०१० देखिए।

अनुमान आजकल का जर्मींदारी प्रथासे किया जा सकता है। मुसलमानोंके आक्रमणोंने इन दलित लोगोंको म्वतन्त्र किया, उसके कारण ब्राह्मणों और मिश्रुओंको सेवाके लिए श्रद्धा न मिलनेसे उन्हें युग ध्यका भास होने लगा। मुसलमानोंका एका देखकर भी उनकी आँख नहीं खुलीं, शूद्रोंके सम्बन्धमें उनकी तुच्छ बुद्धि यत्किञ्चित् भी कम न हुई।

१३० ऊपरके विवेचनसे प्रकट हो जाता है कि महाभारतका यह अध्याय, कमसे कम उसका उपर्युक्त विषय मुहम्मद गोरीके आक्रमणके बाद लिखा गया है। अतः उसका समय तेरहवीं सदी होता है। महाभारतमें ऐसे और भी अनेक प्रकरणोंका होना सम्भव है पर इससे कोई यह न समझ ले कि महाभारत अत्यन्त अवाचीन है। उसमें कुछ कथाएँ प्राचीनतम हैं। उदाहरणार्थ, ऊपर बतलाए हुए वृन्तरी ही कथा लीजिए। वृन्त गिण्णुका भक्त था। यह कथा वेदोंके पूर्वकी है। महाभारतकी वृन्त रथा उसी कथा का पौराणिक ढगसे किया हुआ वर्णन ही हो सकता है। हमारा कहना केवल यह है कि इस महाभारतमें तेरहवीं सदीतक परावर वृद्धि होती गई है।

१४० आदि पत्रके पहले ही अध्यायमें व्यास कहते हैं—

अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च ।

अहं वेदं शुक्रो वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा ॥ ८१ ॥

(आठ हजार ओर आठ सौ श्लोक मैं जानता हूँ और शुक जानता है, पर सञ्जय जानता है या नहीं भी जानता।) अर्थात् महाभारत के मूल श्लोक आठ हजार आठ सौ थे और वे भी सञ्जयका मादूम नहीं थे। ऐसी अवस्थामें छोटेस गीजसे जैसे गढ़ा बटवृक्ष होता है वैसे ही महाभारत थोड़ेसे श्लोकोंसे एक लाख श्लोकोंका बन गया। इसमें मूलके श्लोक कौनसे और प्रथित कौनसे हैं, यह द्वंद्व निकालना किसीके लिए भी सम्भव नहीं।

१४१ मूलकथा चाहे छोटी हो रही हो फिर भी गुप्त राजाओंके समयमें ही उसमें वृद्धि होना आरम्भ हो गया था। उन्हें शत्रुओंका सामना करना था और इसके लिए लोगोंमें युद्ध प्रेम उत्पन्न करनेके हेतु उन्होंने इस महाभारतका

उपयोग किया होगा। उनकी कृपादृष्टि होते ही इस ग्रन्थम चाहे जिसने, चाहे जो जोड़ना शुरू किया, और यह काम बराबर तेरहवीं सदीतक जारी रहा, यह बात उपयुक्त विवेचनसे साफ देखा पड़ती है।

१४० इसम ऐसी ऐसी विलम्बण कथाएँ मरी पड़ी हैं कि रह-रहकर आश्चर्य होता है कि हमारे पृवजोंने उनपर विश्वास कैसे कर लिया ? पहले तो लेखकोंने सामान्य जनताके लिए यह जाल बुना होगा, पर बादमें उनके ही वंशज इस जालमें भकड़ीकी तरह खुद ही पँसते गये। ऐसी अद्भुत कथाओंके एक-दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१४३ “व्यासने गांधारीको वरदान दिया कि ‘तुझ सौ पुत्र हों’। गांधारी गभवती हुई। पर दो वषतक बच्चा ही न हुआ। इस बीच सगर मिली कि कुन्तीको पुत्र हुआ है। यह सुनकर गांधारीन अपना पेट पीट लिया। इससे उसने पेटसे मासका एक गोला निकल पड़ा। यह जानकर व्यासजी तुरन्त वहाँ आये और सौ घड़े बीसे भरवाकर सुरक्षित स्थानपर रखवाये तथा उस गोलेको ठण्डे पानीसे धुलवाने लगे। धुलते समय उसके अगुलीके पोर बराबर एकसौ एक टुकड़े हो गये। वे टुकड़े उन घीके घड़ोंमें रखवाकर व्यासजी चले दिये। उनमेंसे प्रथम दुर्योधन निकला अनन्तर और पुत्र निकलकर पूरे सौ हुए तथा एक महीने बाद एक कन्या निकली” (आदिपर्व, अ० ११५)^१। यह कथा इतनी असम्भव है कि इसपर किसीका भी विश्वास होना सम्भव नहीं जान पड़ता। तथापि सौ पचास वर्ष पहले इस कथाको ऐतिहासिक समझनेवाले हम लोगोंमें बहुत-से थे, और अब भी गाँव रोड़ोंमें बहुत-से मिल जायगे।

१४४ दूसरी एक कथा राण्डव वन जलानेकी है।^२ “अग्नि त्राक्षण-वैश्रम आकर कृष्णाजुनसे अपनी तृप्तिके लिए कुछ माँगने लगा। उन्होंने पूछा—‘कौन-सा अन्न चाहिए’। उसने कहा—‘मुझे अन्न न चाहिए, पर यह राण्डव वन जलानेको चाहिए। इन्द्र उसका रक्षण करता है, इसलिए उसे मरना नहीं सकता। मेरे सुलगते ही इन्द्र पानी बरसा देता है।’”

१ औध-संस्करण। कुम्भकोण अ० १२९।

२ आदिपर्व, औध संस्करण अ० २२५-२३० कुम्भकोण, अ० २४९-२५४।

१४५ “यह कथा सुनकर जनमेजय पूछते हैं—‘पर अग्नि खाण्डव वनको क्यों जलाना चाहता था ?’ वैशम्पायन बोले, ‘श्वेतकि नामके राजाको यज्ञ करनेकी उड़ी चाट लगी । ऋत्विज धुँएँसे ऊबकर, यज्ञ छोड़ भाग गये । उन्होंने अनुमतिसे दूसरे ऋत्विज लाकर वह यज्ञ-सत्र समाप्त किया गया । अनन्तर श्वेतकिने सौ वर्षोंमें समाप्त होनेवाला यज्ञ-सत्र करनेका विचार किया । वह ब्राह्मणोंके पैरों पड़ा, उन्हें दान दिया, पर श्वेतकिके यज्ञोंके लिए कोई ब्राह्मण आया नहा । उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा—‘हम थक गये हैं, तुम रुद्रको ही बुलाकर उससे अपना यज्ञ करवाओ ।’ तब उस राजाने कैलासमें जाकर उग्र तप किया । उससे शक्रने प्रसन्न होकर वर माँगनेके लिए कहा—‘श्वेतकिने वर माँगा, ‘तुम ही मेरे यज्ञोंके ऋत्विज बनो’, पर महादेवके लिए याजक होना सम्भव नहीं था । उसने श्वेतकिसे गारह वर्षपयन्त निरन्तर घृत धारासे अग्निपूजा करनेके लिए कहा । श्वेतकिके ऐसा करनेपर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मेरा ही अवतार दुवासा ऋषि अब तुम्हारे यज्ञोंमें ऋत्विज बनेगा ।’

१४६ “तदनुसार श्वेतकिने यज्ञकी तैयारी की ओर तब महादेवने दुवासाको भेजा । वह यज्ञ बहुत बढ़ा हुआ । उससे अग्निको विकार हो गया, वह निम्न हो गया और उसे बहुत ग्लानि हुई । उसने ब्रह्मदेवके पास जाकर उसका इलाज पूछा । ब्रह्मदेवने कहा—‘गारह वर्ष आहुति रानेके कारण तुम्हें यह रोग हुआ है । पर तुम चिन्ता न करो । खाण्डव वनके सारे प्राणियोंकी चर्शें रानेसे तुम्हारा यह रोग अच्छा हो जायगा ।’ अग्नि खाण्डव वन जलाना आरम्भ करता था और वहाँके प्राणी उसे बुझा देते थे । ऐसा सात बार हुआ ।

१४७ “तब अग्नि क्रुद्ध होकर ब्रह्मदेवके पास गया । ब्रह्मदेवने उसे वासु देवाजुनके पास भेजा । अनन्तर वृष्णाजुनने बड़ी तैयारी करके खाण्डव वन अग्निसात् करना आरम्भ किया । उस समय खाण्डव वनके प्राणियोंकी वंसी स्थिति हुई, उसका मयावना वणन २२८वें अध्यायमें है । उसे पदनेसे महमूद गजजन्वीके आक्रमणोंका वणन बिल्कुल पीका मादम पड़ता है । ऐसे सङ्कटके समय वहाँके प्राणी इन्द्रकी शरणमें गये । इन्द्रने एकदम पानी रसाया । वपारी

रोकनेके लिए अर्जुनने बाणोंसे आकाश आच्छादित कर दिया । उस समय तक्षक नाग कुरूक्षेत्रमें था । उसका पुत्र अश्वसेन आगमें पँस गया । उसे बचानेके लिए उसकी माँ उसे निगल गई और मागने लगी । अर्जुनने बाण चलाकर उसका सिर काट डाला । अश्वसेन उसके पेटसे बाहर निकला । उसकी रक्षा करनेके लिए इंद्रने वायुप्रहार छोड़कर अर्जुनको मोहित किया, इससे अश्वसेन बच गया

तस्मिन्वने दक्षमाने पदग्रिन ददाह च ।

अश्वसेनं मय चैव चतुर गाङ्गास्तथा ॥

(वह वन जलाये जानेके समय अश्वसेन, मय और चार गाङ्गाक अथात् शाङ्ग पक्षीके उच्चे, केवल ये छ प्राणी अग्निने नहीं जलाये ।)^१

१४८ यहाँ इस कथाका केवल सारांश दिया है । इससे दिखाई देगा कि इस कथामें अथसे इतितक तारतम्यका कहीं नाम भी नहीं है । अग्निफो घीसे मन्दामि हुई पर उसकी ओपधि क्या निश्चित की गई ? खाण्डव वनके प्राणियोंकी चर्बा । अधिक घृत खानेसे उत्पन्न रोग चर्बा खानेसे अच्छा होता है, यह एक अपूर्व बात है । ब्रह्मदेव सब प्राणियोंका पितामह है पर वही खाण्डव वनके प्राणियोंको खा डालनेकी अग्निको सलाह देता है ! नासुदेव और अर्जुनका खाण्डव वनके प्राणियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसी अवस्थामें वे वहाँके प्राणिका सहार करते हैं । इतना ही नहीं, अश्वसेनके माग जानेके कारण क्रुद्ध होकर वे और अग्नि सभी नागोंको शाप देते हैं । इंद्र अर्जुनका पिता था ।^२ दूसरे अवसरपर अर्जुनकी रक्षाके लिए वह राक्षस का वेश धारण कर कणका रुक्च-कुण्डल ले जाता है, और इस अवसरपर अर्जुनसे ही युद्ध करता है । इसलिए बारबार सदेह होता है कि ऐसी असम्बद्ध कथाएँ रचनेवालोंकी बुद्धि ठिकाने मी थी या नहीं ।

१४९ यह सम्भव है कि इन कथाओंके पीछे थोड़ा-सा सत्य छिपा हुआ हो । कृष्ण और इंद्रका युद्ध होनेका उल्लेख पहले विभागमें हुआ है ।^३ उसमें

१ औंध, अ० २१०।४७, कुम्भकोण, अ० २५४।४७

२ औंध, आदिपर्व, अ० १११।२७-२८, कुम्भकोण, अ० १२०।४६-४८ ।

३ वि० १।४८-५४ ।

इंद्रको पीछे हटना पड़ा। अनन्तर कृष्णने द्वारकाकी ओर जानेका प्रयत्न किया होगा। पर मार्गमें इस राष्ट्रव वनमें ऐसे कुछ लोगोंकी टोलियाँ थीं जो उसने मार्गमें बाधा डालने लगीं। तब कृष्णने आग लगाकर सम्पूर्ण वन भस्म किया और अपना रास्ता साफ कर लिया। सम्भव है कि मूलरूप ऐसा ही कुछ रहा हो और उसे वर्तमान महाभारतमें यह अत्यन्त विलक्षण भयानक स्वरूप मिला हो। पर महाभारतकी ऐसी कथाओंमें कोई ऐतिहासिक सत्य छूँट निकालना अलकतरेमेंसे चीनी निकालनेके समान ही कठिन काम है और अनेक स्थानोंपर तो वह प्रयत्न गड़से तेल निकालनेके उद्योगके समान निष्फल है। इसलिए महाभारतका यह परीक्षण यहीं समाप्त कर अब उसका उस प्रकरणपर विचार किया जाता है जो आजकल लोकमान्य है।

भगवद्गीता

१५० कौरव और पाण्डवोंकी सेनाएँ आमने सामने उठ गईं। तब अर्जुनने मनमें यह प्रश्न उठा कि अपने सम्बन्धियोंको कैसे मारा जाय और वह रिक्त होकर बैठ गया। उस समय कृष्णने उसे अनेक प्रकारसे उपदेश देकर युद्धके लिए प्रवृत्त किया। गीताका यही सार है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि प्रथकारको कोई विशिष्ट तत्त्वज्ञान बतलाना था, तो उसने उसे ऐसे अवसरपर क्यों ठूँसा। गीताके निरीक्षणसे मालूम होता है कि प्रथकारका उद्देश्य कोई एक विशिष्ट तत्त्वज्ञान बतलाना नहीं है। अबुन युद्ध नहीं चाहता। उसे तरह तरहकी युक्तियोंसे ढकाइके लिए प्रवृत्त करना, केवल यही इस प्रथका उद्देश्य है। तथापि इसमें अनेक तत्त्व-दृष्टियोंका ऐसा समिन्धन किया गया है कि उससे विद्वान् कहलानवालोंको भी भ्रम हो जाता है।

१५१ उदाहरणार्थ, दूसरे अध्यायको लीजिये। “यह आत्मा जन्म नहीं लेता और न मरता है। यह जन्मा था या आगे जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। यह अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। क्षरीरकी हत्या होनेपर भी इष्टकी हत्या नहीं होती।” (२०) इस प्रकार आत्माका अजरामरत्व सिद्ध करके भगवान् कहते हैं—“अब यदि तुम यह भी मानते हो कि यह आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है तो भी, हे महाबाहो, इसने लिए शोक करना

तुम्हें उचित नहीं। कारण जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया, उसका जन्म लेना निश्चित है। अतः इस अनिवार्य बातके लिए शोक करना तुम्हें योग्य नहीं। ये प्राणी जन्मसे पूर्व अव्यक्त स्थितिमें रहते हैं, अनन्तर व्यक्त होते हैं, और मरनेके बाद पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः उनके लिए शोक क्यों किया जाय ?” (२६-२८)। अर्थात् भगवान्‌ना कहना है कि आत्मा जो चाहे अधिनाशी माना जाय चाहे विनाशी, युद्ध करना उचित है। यह केवल कालत है। आत्मा नित्य हो या अनित्य, युद्ध न करना क्यों उचित नहीं ?

१५२ इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं—“स्वधर्मकी दृष्टिसे भी तुम्हें हिचकना उचित नहीं, कारण क्षत्रियोंके लिए क्षत्रियधर्मानुकूल युद्धसे अधिक श्रेयस्कर दूसरा कुछ नहीं। हे पार्थ, भाग्यवश खुला हुआ यह स्वर्गका द्वार है। ऐसा युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियोंको ही प्राप्त होता है। यदि यह स्वधर्मानुकूल युद्ध तुम न करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति गँवाकर पापके भागी बनोगे। सब लोग तुम्हारी सदा निन्दा करेंगे और पुरुषके लिए अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है।” (३१-३४) यहाँ भगवान्‌ तत्त्वज्ञान ओढ़कर व्यवहारमें आ गये हैं। क्षत्रियका स्वधर्म युद्ध है। उस धर्मको छोड़कर यदि भागोगे, तो लोकमें तुम्हारी अपकीर्ति होगी और वह मरणसे भी बुरी है। इससे स्पष्ट होता है कि गीताका उद्देश्य अर्जुनको किसी न किसी तरह युद्धके लिए प्रवृत्त करना है।

१५३ ऐसी अवस्थामें इसी अध्यायमें जो ब्राह्मी स्थिति खलाह गई है उसका और इस अध्यायका किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं दिताइ देता। भगवान्‌ कहते हैं—“हे पार्थ जब कोई अपने मनकी कामवासना छोड़ देता है और स्वयं अपनेमें ही संतुष्ट रहता है तब उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। जिसका मन दुःखोंमें उद्विग्न नहीं होता, सुखोंमें जिस आसक्ति नहीं होती, जिसके काम, मय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, उसे स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं।” (५५-५६) जो पुरुष विषयोंका चिन्तन करता है उसके मनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिसे काम-वासना उत्पन्न होती है, काम-वासनासे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे वह सबथा नष्ट हो जाता है। (६२-६३) सब काम-वासनाओंको छोड़कर जो मनुष्य निष्कृष्ट रहता है और

जिसमें ममता और अहङ्कार नहीं रह जाता है, उसे ग्रान्ति मिलती है। हे पाप, यही ब्राह्मी स्थिति है। यह प्राप्त होनेपर मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता। जिसे अन्त कालमें भी यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, वह ब्रह्मनिवाण पाता है। (७१-७२)''

१५४ ब्राह्मी स्थिति या स्थितप्रज्ञके वणनके कुछ श्लोकोंका अनुवाद विस्तार भयके कारण नहीं दिया गया। वे मूलग्रन्थमें देखे जा सकते हैं। अधिकतर पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि यह सारा वणन बौद्ध-ग्रन्थोंके आधारपर लिखा गया है और वह अन्तिम श्लोकके 'ब्रह्मनिवाणमृच्छति' इस वाक्यसे उचित सिद्ध होता है। इसमेंके स्मृति विभ्रम, निराहार आदि शब्दोंका अर्थ बौद्ध परिभाषा जाने बिना ठीक ठीक समझमें नहीं आता। इस बौद्ध तत्त्व ज्ञान और युद्धका कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यह इस अध्यायमें दूँस दिया गया है।

१५५ इस परस्परविरोधकी उत्पत्ति लगाना हो तो पहल यह समझ लेना चाहिए कि यह ग्रन्थ किसके लिए लिखा गया। गुप्त वंशका राजा पुरगुप्त वसु बंधुका मित्र था। उसने अपने पुत्र और महारानीको वसुबंधुसे बौद्ध-तत्त्वज्ञानकी शिक्षा दिलाई। पुरगुप्तकी मृत्युके बाद बालादित्यने वसुबंधुको बुलवाकर अपनी राजधानीमें रखा। वह बार-बार उसकी सलाह लिया करता था। इस बालादित्यको अपने ही सम्बन्धियों और दूसरे राजाओंसे लड़नेका मौका आया होगा। उस समय उसके मनमें बार-बार यह शङ्का उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि केवल राज्यके लोभसे मैं अपने आस मित्रोंसे क्या लड़ूँ! वसुबंधु जैसे बौद्ध-पण्डितका उसपर बहुत प्रभाव होनेके कारण बौद्धोंके प्राप्तव्यके—जिसे यहाँ ब्राह्मी स्थिति कहा गया है—सम्बन्धमें भी उसके मनमें बहुत आदर था। ऐसी स्थितिमें यदि एक ओर आस मित्रोंसे युद्ध करनेके प्रसङ्ग और दूसरी ओर वसुबंधु जैसे बौद्ध पण्डितके उपदेशके बीच उसका मन बराबर दोलनमान होता रहा हो, तो इतम कोई आश्चर्य नहीं। इस परिस्थितिमें बालादित्यने किसी ब्राह्मणको कोई मांग निकालनेके लिए किसी ग्रन्थकी रचना करनेको कहा होगा और उगन यह भगवद्गीता महाभारतमें जोड़ दी होगी।

१५६ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसका क्या प्रमाण है कि गीता बालादित्य के समय लिखी गई? वसुबंधु विज्ञान-वादका उत्पादक था और उस विज्ञान

वादकी आलोचना ब्रह्मसूत्र भाष्यके दूसरे अध्यायके दूसरे पादमें निम्नलिखित सूत्रोंमें की गई दिखाई देती है। नाभाव उपलब्धे ॥ २८ ॥ वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ॥ २९ ॥ न भावोऽनुपलब्धे ॥ ३० ॥ क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥ अतः वसुबन्धु ब्रह्मसूत्रकारसे पूर्ववर्ती होना चाहिए। अधिकसे अधिक वसुबन्धु और ब्रह्मसूत्रकार समकालीन हो सकते हैं। 'ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः' (अ० १३, श्लो० ४) इस वाक्यसे इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि गीता ब्रह्मसूत्रके बादकी है। वह ब्रह्मसूत्रके ही कता या उसके किसी भक्तके द्वारा रची हुई होनी चाहिए। इस दृष्टिसे उसे बालादित्यके बाद भी लिखी गई माननेमें कोई हानि नहीं। तथापि सारे गुप्त राजाओंका कुलदेव वासुदेव होना, चातुर्वर्ण्यके सम्बन्धमें उनका पक्षपात, सार्वभौमत्व प्राप्त करनेकी उनकी महत्त्वाकांक्षा और स्वयं बालादित्यकी वसुबन्धु-सम्बन्धी आदरबुद्धि, इन सब बातोंका विचार किया जाय तो इस अनुमानकी विशेष पुष्टि होती है कि गीता बालादित्यके समयमें ही लिखी गई होगी।

१५७ विन्सेट स्मिथने पेरीके आधारपर वसुबन्धुको समुद्रगुप्तका गुरु सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया है वह ठीक नहीं जान पड़ता। प्रोफेसर पाठकके लेख, परमाथलिखित वसुबन्धुके चरित्र, ह्युएनत्संग द्वारा वर्णित वसुबन्धुकी कथा तथा तिब्बती-परम्पराका विचार करनेसे सिद्ध होता है कि वसुबन्धु बालादित्यका ही गुरु था।^१ अतः यह मान लेना उचित जान पड़ता है कि बालादित्यके समयमें बादरायण या उसके किसी शिष्यने भगवद्गीता लिखी होगी।

१ Political History of Ancient India p 363 विन्सेट स्मिथने Early History of India pp 346-47 में वसुबन्धुके समयके सम्बन्धमें विचार किया है। उसके मतानुसार वसुबन्धु समुद्रगुप्तका गुरु था। ईसा माननेपर भी गीता 'गुप्त-कालकी ही सिद्ध होती है। पर अधिक सम्भव यही है कि हेमचन्द्र राय चौधरी द्वारा निर्दिष्ट बालादित्य ही वसुबन्धुका शिष्य होगा। विन्सेट स्मिथका कहना है कि बालादित्य ई० स० ४६७ में गद्दीपर बैठा। वसुबन्धुका समय यही माना जाय तो परमाथ, ह्युएनत्संग और तिब्बती ग्रन्थकार द्वारा लिखी वसुबन्धुकी कथाओंकी इस काल-निर्णयके सम्बन्धमें सम्भवतः एकवाक्यता हो जायगी।

१५८ भगवद्गीताको इसके पूरा पहली सदीकी सिद्ध करनेके जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे सब व्यर्थ जान पड़ते हैं। हलियोदोर द्वारा जिस नगरम गरुड ध्वज स्थापित किये जानेके कारण यदि गीता उसके समयकी सिद्ध होती है तो वेदोंमें सैकड़ों स्थानोंपर वृत्रका नाम आनेके कारण महाभारतकी वृत्र गीता वेदके पृथक्की क्यों न सिद्ध हो ? चूलनिदेशमें वासुदेवका निर्देश होनेसे यह कैसे सिद्ध होता है कि उस समय भगवद्गीता थी ? हम ऐसा भी नहीं समझते कि गीताको बालादित्यके समयकी माननेसे गीताका मूल्य कम होता है, कारण यह समझना भूल है कि प्राचीनतर होनेसे ग्रन्थका मूल्य बढ़ता है।

१५९ गीता वासुदेवके मुखासे कहलानेका कारण केवल इतना हा था कि वह गुप्त राजाओंका कुल-देव था। युद्ध छोड़ देनेकी प्रवृत्ति नष्ट कर देनेके लिए युद्ध भूमिका प्रसन्न रखा गया है। तो भी बालादित्यको बौद्ध धर्मके निषाणकी चाह थी, इसलिए दूसरे अध्यायमें ही इस ब्राह्मी स्थितिका जोड़ दिया गया है। अनन्तर बालादित्यकी कृति देखकर ग्रन्थकारने इस ग्रन्थमें सांख्य योग आदिकी भी यथेच्छ मिलावट कर दी है। विश्वरूप-दर्शनका भी काव्यात्मक प्रसन्न रखा गया है। इस तरह यदि यह ग्रन्थ तत्कालीन अधिकारी वर्गको प्रिय हुआ तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इधर उधर थोड़ा-बहुत फेरफार करके यह तत्त्वज्ञान आजकलके अधिकारी वर्गको भा लीकार्य होने योग्य है।

१६० मान लीजिए कि रामजे मेकडानल्ड जैसा कोई शान्तिवादी राज नीतिज्ञ युद्धके आधुनिक उपक्रमके अवसरपर राजनीतिके शास्त्रालय फेंककर कह— 'ये जर्मन, ये फ्रेञ्च, सब हमारे आस हैं। इनकी और हमारी सन्धुक्ति एक है। इनमें हमारे गुरु हैं। हममें इनके बहुतसे सम्बन्ध हैं। ऐसी अवस्थामें इसे युद्ध करनेकी तैयारी करनेकी अपेक्षा ये ही हमें मार डालें, यह अधिक श्रेयस्कर है (आइये हम सत्याग्रह करें।)' इसपर पूँजीवादी भगवान् कहेगा 'सुतस्त्वा कदमलमिदं विप्रमे समुपस्थितम्'। मले आदमी, ऐसे सिकट समयपर उत्तम यह दीवत्य कहाँसे आया ? मैंने पूँजीवादका यह संसार गुणकमयिमागय निमाण किया है। इसमें सब गुण पूँजीपतियोंको और सब कर्म (अर्थात् काम) मजदूरोंको दिये गये हैं, ऐसे संसारमें उत्पन्न हुआ नू यदि इस चक्रको आगे न बढ़ावगा तो यह संसार नष्ट हो जायगा (बोलशेविम फैल जायगा)। दण्ड, मुक्ति

कोई कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा होते हुए भी मैं दूसरोंके समान कम क्यों करता हूँ ? कारण यदि मैं पूँजीवादकी रक्षाका काम न करूँ तो सङ्कर करनेवाला होऊँगा। अथात् पूँजीवादी और भजदूरोंका मिश्रण हो जायगा और उससे पूँजीवादियोंका ससार नष्ट होगा। अतः तुझे लड़ना उचित है। मेरा स्मरण कर और युद्धके लिए तैयार हो।'

१६१ दूसरा कोई शान्तिवादी जापानी परराष्ट्र मन्त्री यदि यह कहकर अपनी नीति सौम्य रूपसे सञ्चालित करने लगे कि 'इन चीनी लोगोंसे हमने सत्र कला-कौशल सीखा। इन्होंने ही हमें गौद्धधर्म प्रदान किया। ऐसे गुरुतुल्य देशको पीडित कर अपनी राज्य तृष्णा शान्त करना उचित नहीं। भगिन्यमें मैं इनसे मित्रताका व्यवहार करनेका माग स्वीकार करूँगा' तो जापानी भगवान् आराकी जेने युद्धसारथीके रूपमें प्रकट होकर कहेगा, 'अरे पागल, ये कहाँके विचार लेनर पैठा है ? यह आत्मा विनाशी हो या अविनाशी, युद्ध ही श्रेयस्कर है। कारण आत्मा यदि अविनाशी हो तो गुरुको मारनेपर भी उनकी आत्मा नहीं मरती। यदि यह माना जाय कि उनकी आत्मा विनाशी है तो नाशगानोंका नाश करनेम पाप क्या ? तुझे इस मन्त्रीपदपर आरूढ़ करनेका कारण मैं हूँ। और अब ऐन मौकेपर यदि तू रणक्षेत्र छोड़कर भागने लगेगा तो सब लोग तेरी निन्दा करेंगे, इसलिए मेरा स्मरण कर और युद्धके लिए तैयार हो।'

१६२ पर यदाकदाचित् इस शान्तिवादी परराष्ट्रमन्त्रीके मनमें यह शङ्का उपस्थित हो कि चीनका दमन करना चाहे सुलभ हो, तो भी हमारे इस कर्मसे दोनों राष्ट्रोंपर सङ्कट न उपस्थित होगा, इसका क्या भरोसा है ? इधर अमेरिका और इंग्लैण्ड और उधर बोल्शेविकोंकी उदती हुई शक्ति, इन दोनोंके बीचमें हम जकड़े हुए हैं। ऐसी अवस्थामें यह कैसे कहा जा सकता है कि गौद्धाके सिद्धान्तसे अनुसार प्रेम-व्यवहारसे परस्पर मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना हितकर सिद्ध न होगा ? सैनिक भगवान्को इसका पता लगते ही वह दस पाँच नदे-वड़े अधि कारियोंका खून करके अपना विश्वरूप प्रकट करेगा। उसे देखते ही इन परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वास हो जायगा कि युद्धकी अपेक्षा अधिक श्रेयस्कार दूसरा कुछ नहीं है। और वह कहेगा—

‘नष्टो मोह स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽसि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव ॥’

(कर्म न च्युत होनेवाले हे सैनिक भगवान्, तेरे प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हुआ और स्मृति उत्पन्न हुई। मेरा सन्देह दूर हुआ। अब मैं तेरे वचनानुसार चलेगा।)

१६३ इस प्रकार यह गीता सभी राष्ट्रोंके अधिकारी-वर्गके भगवान्के मुँहमें शोभा पा सकती है। यही होगा कि उसमें देशकालानुसार थोड़ा-बहुत फेरफार करना पड़ेगा। गीतामें तत्कालीन स्त्रियों, वैश्यों और क्षत्रियोंके लिए जैसी व्यवस्था निर्धारित की गई है वैसी पूँजीवादी संसारमें आज भी की जा सकती है। इस पूँजीवादी भगवान्की पूजा स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। वे चाहे युद्धमें भाग न ले सकें तो भी कारखानोंमें युद्ध-सामग्री आदि तैयार करनेका काम कर सकती हैं। जो बूढ़ी हों वे सैनिकोंके लिए कपड़े बुन या सी सकती हैं। इसी प्रकार युद्धमें भाग न लेनेवाले बहुतसे क्षत्र खाइ गेदने, रसद पहुँचाने आदिक काम कर सकते हैं। वैश्य युद्धके लिए कज दे सकते हैं। अब पूँजीवादी संसारके सब वर्गोंके स्त्री पुरुष यदि इस प्रकार अनन्य भावसे इस भगवान्की पूजा कर, तो फोरब-पाइलोंकी भाँति सबको ही मोक्ष मिलना सम्भव है।

१६४ पहले बताया जा चुका है कि गीतामें ब्राह्मी स्थिति बौद्धोंसे ही ली गई है। पर बौद्धोंके कुछ तत्त्वोंका विपर्यास किया गया है। उनमेंसे मुख्य कर्म-योग है। बुद्धका कर्म-योग यह है कि ‘ऐसा काम न करे जिससे दूसरोंकी किसी भा प्रकारकी हानि हो, ऐसे कर्मोंका पूर्ण विकास करे जिससे सबका कल्याण हो और उनमें भी चित्त शुद्धि रहे, अर्थात् सत्कर्मोंका भी अस्मिमान न करे।’ इसका विपर्यास गीतामें इस प्रकार किया गया है—‘बाप दादोंका धंधा स्वधर्म समस्तकर करे और उसमें आसक्ति न रहे, अर्थात् इसका मिलतुल विचार न करे कि उस कर्मका परिणाम क्या होगा।’

१६५ लोक-संग्रहका भी इसी प्रकार विपर्यास हुआ है। बौद्ध ग्रन्थोंमें लोक संग्रह चार बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

१ सन्ध्य पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसपदा ।

सचित्तपरियोदपनं ण्वं सुदानं सासनं ॥—धम्मपद

दान च पेय्यवज्र च अत्यचरिया च या इध ।
समानत्तता च धम्मेषु तत्थ तत्थ यथारह ।
एते सो संगहा लोके रथस्साणीव यायतो ॥
एते च संगहा नास्सु न माता पुत्तकारणा ।
लमेथ मानं पूज वा पिता वा पुत्तकारणा ॥^१

(यथायोग्य समयपर व्यवहारम आनेवाले दान, प्रियवचन, अर्थचर्या और समभावका व्यवहार ये चार संग्रह इस लोकमं समाजरूपी रथके धुरेके समान हैं । यदि ये संग्रह न हों तो केवल बन्धेनो जन्म देनेके कारण माता या पिताको मान और पूजा प्राप्त न होती ।)

१६६ यदि माता पिताने पुत्रको उचित पदार्थोंका दान न दिया हो, भीठे शब्दों द्वारा उसका मन सम्मार्गकी ओर न लगाया हो, उचित वयसमें उसकी शिक्षा और उन्नतिकी चिन्ता न की हो और बालिग होनेपर उसके साथ सम भावका व्यवहार न किया हो, तो यह बात नहीं है कि केवल जन्म देनेके ही कारण वह पुन माता पिताका सम्मान रखेगा या पूजा करेगा । अर्थात् दान, प्रियवचन, अर्थचर्या अथवा हितकी चिन्ता और समानात्मता या समभाव ये चार लोकसंग्रह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ।

१६७ परन्तु भगवद्गीतामे इनका सबथा विषयास किया गया है । वह इस प्रकार है—“मैं यदि कम न करूंगा तो ये सब लोग नष्ट होंगे और मैं सफल करनेवाला होऊँगा तथा इस प्रजाका नाश करूँगा । कमोंमें आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार लोकसंग्रहकी इच्छा रखनेवाला ज्ञानी पुरुष आसक्ति छोड़कर अपने कम करे, कमोंमें आसक्त अज्ञानोंका बुद्धि भेद न करे । विद्वान् मनुष्य स्वयं योगयुक्त होकर दूसरोंसे कम करवाये । (अ० ३, श्लो० २४-२६)

१६८ यहाँ लोकसंग्रहका अर्थ है ऐसा व्यवहार करना जिससे वण सङ्कर न हो । इसके लिए स्वयं तत्त्वको जानते हुए भी अज्ञानोंका बुद्धि भेद न करते हुए उन्हें प्रचलित व्यवहारके अनुसार काय करनेको प्रोत्साहित

करना चाहिए। यह मतानेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे ही विश्वासके कारण महाराष्ट्रमें गणपतिके मेले और त्रिवाजीके उत्सव आरम्भ हुए थे। परंतु ऐसे लोक समग्रका परिणाम यह होता है कि जो सींग तुड़वाकर बछड़ोंमें मिल जानेका प्रयत्न करता है वह खुद भी बछड़ा बन जाता है। लिङ्ग अथवा गणपतिकी पूजा यह आरम्भ करता है लोगोंके लिए, पर अन्तमें स्वयं ही उसमें फँस जाता है। इससे लोगोंका तो कल्याण होता नहीं, उल्टा वह स्वयं ही अत्यन्त घमांघ बन जाता है।

१६९ अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि बौद्धोंके तत्त्वज्ञानका इस प्रकार विप्यास किया जाता या तो किसी बौद्ध पण्डितन इसका कदा जवाब क्यों नहीं दिया? भगवद्गीताके समयमें दिङ्नाग जैसे बड़े-बड़े बौद्ध पण्डित थे। ऐसी अवस्थामें गीता जैसे ग्रन्थके विरोधमें उन्होंने चार ठ पत्तियाँ भी क्यों न लिखीं? या तो उस समय यह ग्रन्थ लिखुल अप्रसिद्ध रहा होगा, कारण कि शङ्कराचार्यके पचास वर्ष पूर्व लिखे गये शान्तरक्षितके तत्त्व-संग्रहमें गीताका कहीं उल्लेख तक नहीं है। अब यह माननेमें कोई हानि नहीं कि शान्तरक्षितके समयतक यह ग्रन्थ अप्रसिद्ध था। प्रथमतः शङ्कराचार्यने ही टीका लिखकर इस ग्रन्थको महत्त्व दिया।

१७० और यदि यह माना जाय कि बौद्ध पण्डितोंको इस ग्रन्थकी जानकारी थी, तो उसपर कुछ कहना उसके लिए सम्भव नहीं था। उनका कर्मयोग और लोकसंग्रह पुराना हो चुका था और उनके आधारपर भगवद्गीताकारस वादविवाद करना सम्भव नहीं था। मान लीजिए, किसी बौद्ध पण्डितने हम ग्रन्थकारसे पूछा होता कि “क्यों जी, भगवान्को रणधर्म लकर उनको मूर्खने तुम अजुनकी अपने ही कुलना नाश करनेका उपदेश देते हो, यह क्या तुम्हें शोभा देता है?” तो गीताकारने उत्तर दिया होता—“पण्डितजी, मैंन यह ग्रन्थ न लिखा होता तो हमारे महाराजने युद्ध छोड़कर संन्यास ले लिया होता और तब आपके विहारोंको बड़ी-बड़ी जागीरें बहोस मिली होतीं। इनके स्थानपर यदि कोई दूसरा गैर हुए राजा आया होता तो आपपर भ्रम करनेकी नीयत आती। इसलिए यह ग्रन्थ लिखनेके लिए आप मेरे इतक हों।

१७१ “अब आप कहते हैं कि हमने आपके स्तोत्र-संग्रहका विन्यास किया।

पर आपके विहारोंको जो बड़ी-बड़ी जागीर हैं उनमें मेहनत-मजदूरी करनेवाले शूद्रोंके साथ समानात्मक व्यवहार करनेके लिए क्या आप तैयार हैं ? उन्हें आपने कभी दान दिया है ? उनसे कभी प्रेमसे बोले हैं ? या उनके हितकी कभी चिन्ता की है ? इतना ही नहीं, वे यदि आपकी सेवा करनेमें आनाकानी करने लगें, तो आप अहिंसा धर्मपर अवलम्बित न रहकर राजदण्डका आश्रय लेंगे। अतः हमने यहाँ जो लोकसंग्रह प्रदर्शित किया है, वही योग्य है।

१७२ “देखिए, हमारा यह समानात्मभाव कि ‘विद्याविनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, और चाण्डाल इन सबके प्रति पण्डितकी दृष्टि समान रहती है। जिनके मनमें समता उत्पन्न हो गई उन्होंने इस लोकमें ही ससारपर विजय प्राप्त कर ली, कारण ब्रह्म निदोष और सम है और इसीलिए वे ब्रह्ममें स्थिर हो गये’ क्या आपकी समानात्मतासे श्रेष्ठ नहीं ? आपको समान-आत्मता लानेके लिए सारे ससारमें एक ही जाति उत्पन्न करनी पड़ेगी और यह तो असम्भव है। पर इस प्रकारसे हाथी, कुत्ता, और चाण्डाल इन सबमें समताकी दृष्टि रखते ही क्या समानात्मता सिद्ध नहीं हुई ? आप इससे अधिक क्या कर सकते हैं ?

१७३ “हमने समानताका एक दूसरा भी अर्थ किया है, उसे देखिए। ‘हे धनञ्जय, कम फलकी आसक्ति छोड़कर, यज्ञाभ्युदयके सम्बन्धमें सम युद्धि रखकर, योगयुक्त हो कम कर। ऐसे समत्वको ही योग कहते हैं। (अ०२ श्लो० ४८)’ राजाओंको तो यह समत्व अपेक्षित ही है, कारण यह कोई नहीं कह सकता कि युद्धमें विजय मिलेगी ही। इतना ही नहीं, हमको तथा आपको भी इस प्रकारका समत्व वाछनीय है। युद्धमें विजय प्राप्तकर राजाके सिंहासनासीन होनेके बाद हम और आप उसके पास याचना करने जाते हैं। पर यह बात नहीं कि वह सदा कुछ देता ही है। वह कभी आपके विहारको दान देता है तो कभी हमारे मन्दिरको। पर सिद्धि और असिद्धिका विचार न कर उसके पास जाना हमारा कर्तव्य है। मिले तो वाह वाह, न मिले तो वाह वाह। ऐसी युद्धि रखनी चाहिए। इसे हमने योग कहा है।”

१७४ तात्पर्य यह कि क्या ब्राह्मण और क्या श्रमण दोनों ही एक धरातलपर थे। दोनोंको ही राजाओंसे जागीरें प्राप्त करनी थीं। उनमें अन्तर इतना ही था कि श्रमण यह न कह सकते थे कि तुम अपने बंधु-बांधवोंको मारकर राज्य प्राप्त

करो। पर सन बाधु-बाधवोंको मारकर किसी राजपुत्रके राजा बनत ही उस घेरकर जागीरें प्राप्त करनेके लिए उनमें होड़ लग जाती थी। अर्थात् वे अपने आचरणसे राजाके घातपातादि पूर्वकृत्योंका एक प्रकारसे समर्थन ही करते थे। इनना ही नहीं, अपने मठको अधिक दान मिलनेपर वे ऐसे राजाको धार्मिकताके शिखरपर चढ़ा देते थे। ब्राह्मणोंका काय इससे अच्छा था। वे भगवद्गीता जैसे ग्रन्थ लिखकर राजाको युद्धके लिए प्रवृत्त करते थे। युद्धमें यदि उसका नाश हो जाता था तो वे दूसरे राजाका आश्रय ग्रहण करते थे। पर यदि उसकी विजय होती थी तो जागीरें प्राप्त करते थे। वे युद्धके पूर्व और पश्चात् कर्मसे कर्म उपस्थित तो रहते थे। पर श्रमणोंका युद्ध समाप्त होनेतक कहीं फता न रहता था। पर जन राजाका राज्याभिषेक होता था तब वे अपने मठोंके लिए जागीरें प्राप्त करनेके हेतु उपस्थित हो जाते थे।

श्रमणोंकी अवनति

१७२ श्रमणोंकी अवनतिकी बीज उनके द्वारा स्वाकृत राजाभयम था। क्वचित् ही कोई राजा हिंसाके राज्य प्राप्त करता था। अशोकके अपन अनेक भाइयोंको मारनेकी कथाएँ बौद्ध-ग्रन्थोंमें मिलती हैं। विन्सेट स्मिथ आदि पाश्चात्य विद्वानोंका कथन है कि वे सच न होंगी। तथापि अपना विरोध करने वाले बाधवोंका नाश करके ही अशोक राज्यालुप्त हुआ होगा। कलिप्त देशपर विजय प्राप्त करनेतक उसने युद्ध करना तो छोड़ा ही नहीं था। उस युद्धके बाद अशोकको पश्चात्ताप हुआ और वह युद्धोपासक बना। बौद्धग्रन्थकारोंने उसकी अनन्त स्तुति की है। उनके मतसे ससारमें यदि कोई धार्मिक राजा हुआ तो यह अशोक ही था, और यह बात कुछ अश्योंमें सत्य भी है। ऐसा नहीं जान पड़ता कि ऐसे बड़े पदपर आरुढ़ मनुष्योंमें अत्यन्त इन्द्रियनिग्रह और संयमसे रहना अशोकके अतिरिक्त दूसरे किसी राजाके लिए सम्भव हुआ हो। पर यह मताना कठिन है कि अशोकक इन सदगुणोंसे बौद्धसन्तोंको कितना लाभ पहुँचा। यह बड़े विचार बने, बौद्ध भिक्षुओंने चारों दिशाओंमें जा जाकर बौद्धधर्मका प्रचार किया, यह सब अमर्य हुआ, पर इससे भिक्षुओंको राजाभयकी कृत् लग गई,

अधिक क्या, उनकी यह स्थिति हो गई कि राजाश्वयके बिना उनका काम ही नहीं चलता था ।

१७६ मौर्योंका राज्य उनके सेनापति पुष्यमित्रने छीन लिया और ब्राह्मणाने यश यागोंको पुनरुज्जीवित किया । इतना ही नहीं, उसने आसपासके बौद्धोंक बहुत कष्ट पहुँचाया और भिक्षुओंके कुछ मठ नष्ट कर डाले । ऐसी कथाएँ उत्तरी प्रदेशके बहुत ग्रंथोंमें मिलती हैं । ऐसे समयमें बौद्धभिक्षुआने यदि भगध देग छोड़कर दूरदूरके देशोंमें जाकर आश्रय लिया हो, तो कोई आश्रय नहीं । उस समय भिक्षुओंको आत्म निरीक्षण करना चाहिये था । ऐसा करनेपर उन्हें यह दिखाई दिया होता कि 'अशोकके आश्रयसे हम बड़े बड़े विहार तो बनवा सते, पर उसके कारण हम परिग्रहवान् बने और पीडित जनताके कल्याणका माग हमने बहुत अशोंमें छोड़ दिया ।' यदि वे पुन राजाश्वय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें न लगे होते तो उसके कारण हिन्दुस्तानके इतिहासको दूसरा ही रूप मिला होता ।

१७७ मौर्योंका राज्य नष्ट होनेपर पुष्यमित्रके लिए मौर्योंके समान साम्राज्य स्थापित करना सम्भव नहीं था । वायव्य दिशासे होनेवाले यवनों और शकाके आक्रमण उससे रोके नहीं गये और इस कारण इन विदेशी लोगोंका पैर हिन्दुस्तानमें परावर आगे बढ़ता ही गया । मिलिन्दपञ्च आदि ग्रंथोंसे मालूम होता है कि ऐसे समय बौद्ध भिक्षुओंने इन विदेशियोंको प्रसन्न करनेका परावर प्रयत्न किया और इसमें उद्द बहुत सफलता भी मिली ।

१७८ इन विदेशियोंको भिक्षुओंके आचार विचार पसन्द आये । पर अपने देवताओंको छोड़कर केवल बुद्धकी शरणमें जानेके लिए वे तैयार नहीं थे । महायान पंथमें कनिष्ककी महिमा अशोकके समान ही वर्णित है । पर उसके सिक्केसे स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने भी अपने कुल देवताको नहीं छोड़ा । बौद्ध धर्मपर उसने इतनी ही श्रुपा की कि कुछ सिक्कोंपर उसने बुद्धका भी चित्र छाप दिया । पर अशोकके समान राजा मिलना सम्भव न होनेसे बौद्ध भिक्षुओंने इतनेमें हा सन्तोष मान लिया ।

१७९ शक राजा बड़े शूर थे और उन्हें शूरतासे बड़ा प्रेम था । उन्हें प्रसन्न करनेके लिए बौद्ध भिक्षुओंने बुद्धके पूर्व-जन्मकी कथाओंको महत्त्व दिया । इन कथाओंमें नव रसोंमेंसे रौद्र और बीभत्स रस एक प्रकारसे मिल-जुल नहीं है । शेष

रस उचित प्रमाणमें मिलते हैं। साहित्य ग्रंथोंमें वीर रसके दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर ये चार भाग हैं। इनमेंसे पहले तीनको इन जातक-कथाओंमें विशेष महत्त्व दिया गया है। ये कथाएँ केवल राजाओंको ही नहीं, सामान्य जनताको भी बहुत प्रिय हुई। पर उनके कारण लोगोंका मन पौराणिक बन गया।

१८० इस प्रकार पुण्यभूमिके बाद मिश्रोंने राजाभय प्राप्त करके फिर अपने धर्मका प्रमाण स्थापित किया। राजाओं और बड़े आदमियोंका मन जीतनेके लिए मूल बौद्ध-साहित्यमें उन्होंने इतना परिवर्तन किया कि उसे बुद्धका उपदेश कहना कहाँतक उचित होगा यह नहीं कहा जा सकता। दिखाइ यह बता है कि यद्यपि अहिंसा, सत्य आदिके सिद्धान्त उन्होंने नहीं छोड़े तथापि मूलके सादे उपदेशोंका बहुत ही थोड़ा अंश उनके ग्रंथोंमें रह गया है। शकोंके दो-तीन छोटे-बड़े राज्य कालमें इस महायान-पंथका बहुत प्रसार हुआ और मूल स्थविरवाद (महायान पंथके लोग इस पंथको हीनयान कहते हैं) पिछड़ता गया। इस पंथके लोग दक्षिणके सिंहल, यमा, श्याम और कम्बोदिया इन चार देशोंमें हैं। उत्तरके तिब्बत आदि देश महायान पंथके हैं। इस कारण महायानको उत्तरका बौद्ध पंथ और स्थविरवाद या हीनयानको दक्षिणका बौद्ध पंथ कहा जाता है।

१८१ महायान पंथके प्रचारके कारण ब्राह्मण बिल्कुल ही पिछड़ गये। सामान्य जनताके देवताओंको महायान पंथने अपना लिया और यह-यागोंको तो शकोंका और यवनोंका आश्रय मिला ही नहीं। यद्यपि छोटे मोटे गुप्त संस्कारादि दृश्य करके अपना निवाह करना ब्राह्मणोंके लिए सम्भव था फिर भी यह व्यवसाय राजाभयके समान लाभप्रद नहीं था। बौद्ध भिक्षु केवल महादेवको अपने पंथमें न ला सके, कारण महादेवकी कथाओंको अहिंसात्मक स्वरूप देना सम्भव ही नहीं था। अर्थात् शक राजाओंको प्रसार करनेके लिए अपना उासे राजकीय दक्षिणा प्राप्त करनेके लिए महादेवको पुजारी होना ही एकमात्र भाग ब्राह्मणोंके लिए खुला रह गया और उसे उन्होंने पहले तो कुछ अनिच्छासे स्वीकार किया होगा पर बादमें उन्हें दिरगाह दिया होगा कि यह भाग भी लाभदायक है। कारण ईदर शक राजाओंकी ओरसे ही नहीं, उनके माण्डलिक्कीकी ओरसे भी महादेवकी पूजाके लिए ब्राह्मणोंको अच्छी दक्षिणा मिलने लगी।

१८२ पाणिनिके 'इद्र-वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य-यव-यवन-मातुला चायाणामानुन्' ४।१।४९ इस सूत्रसे सिद्ध होता है कि उस समय भवानी, शवाणी, रुद्राणी, और मृडानी इन देवियाकी पूजा हुआ करती थी । यह नहीं कहा जा सकता कि ये चार भिन्न भिन्न देवियाँ थीं या एक ही देवीके चार भिन्न भिन्न नाम थे । पर पीछे ये एक पार्वतीके ही नाम बन गये । और पावतीकी पूजा भी लोकप्रिय हो गई । इससे गाँव-गाँवकी भिन्न भिन्न देवियोंका इस एक ही देवीमें समावेश कर उसकी पूजा करना भी ब्राह्मणोंको लाभदायक जान पड़ा । इस प्रकार ब्राह्मण यज्ञ-यागोंका मोह छोड़कर और 'गले पड़ डोलको बजाकर' अपनी जीविका चलाने लगे और इस तरह महादेव तथा पावती इन देवताओंको उच्च जातियोंमें बहुत महत्त्व मिल गया ।

१८३ इसी बीच विहारोंके नियमोंसे असन्तुष्ट भ्रमण और जटिलोंके मिश्रण से लिङ्ग पूजाको प्रधानता देनेवाला पाशुपतोंका पन्थ निकला ।^१ पहले शायद ब्राह्मण लिङ्ग पूजा न करते होंगे, पर जब पाशुपतोंके प्रभावसे राजा लोग भी कंधेपर लिङ्ग रखकर चलने लगे तब ब्राह्मणोंने लिङ्ग पूजा भी आरम्भ कर दी । इससे ब्राह्मणोंको राजाभय ही नहीं, पाशुपतोंका भी आश्रय मिल गया ।

१८४ शकाका राज्य जजरित होनेपर प्रथम चन्द्रगुप्तने गुप्त-साम्राज्यकी नींव डाली और उसपर समुद्रगुप्तने साम्राज्यकी भारी इमारत खड़ी की । ये गुप्त राजा वासुदेवके भक्त थे । यह पहले बताया ही जा चुका है कि वासुदेव उनका कुल-देव था । फिर भी उन्होंने महादेव या लिङ्ग पूजाका का निलकुल विरोध नहीं किया । इससे यह पूजा उसी तरह जारी रही और उसके पीछे-पीछे वासुदेवकी भी पूजा आरम्भ हो गई । ब्राह्मणोंने यह विवेक करना एम्सदम छोड़ दिया कि किस देवताकी पूजा करनी चाहिए और किस देवताकी नहीं । कोई भी देवता क्या न हो, उसकी पूजासे यदि ब्राह्मणोंको दक्षिणा मिलती तो वे उसका महत्त्व बढ़ानेके लिए तैयार रहते । इस कालमें उन्होंने अनेक देवताओं और तीर्थोंका महत्त्व बढ़ानेके लिए मनचाह पुराण रच डाले ।

१८५ अदेव देवतं कुर्युर्देवतं चाप्यदेवतम् ।

यमिच्छेयुः स राजास्याद्यो नेष्ट स परमवेत् ।^१

(ब्राह्मण, अदेवको देव और देवको अदेव बनावेंगे, जिसे चाहें उसे राजा बनावेंगे और जिसे न चाहेंगे उसकी पराजय होगी ।) कोई बीस वर्ष पहले जब यह श्लोक मैंने स्वर्गीय चि० प्रि० वैद्यके सक्षित महाभारतमें पढ़ा तो मैंने अनुमान किया था कि ब्राह्मणोंने बौद्ध और जैन श्रमणोंपर क्रुद्ध होकर लिङ्गको देव बनाया होगा । पर अब बहुत विचारके बाद यह ज्ञान पड़ता है कि ब्राह्मणोंमें यह सामर्थ्य बिल्कुल न था—गौतमी चंदाइयोंके पहले और बादमें भी ।

१८६ इन्द्र जैसे व्यक्तिको ब्राह्मणोंने बिल्कुल निरुपाय होकर दब बनाया । शक राजाओंने यदि अपनी ही उपासना करानेमें लगाया होता, तो ब्राह्मणोंने उनकी भी पूजा करनेमें कभी न की होती । पर शक महादेवके भक्त थे, इस कारण, उन्हें आत्मपूजाकी अपेक्षा अपने कुल-देवताकी पूजा विशेष महत्त्वकी जान पड़ी और ब्राह्मणोंने भी उसे उनके इच्छानुसार आरम्भ कर दिया । वह पचने न पाई थी कि गुप्त राजा वासुदेवको आगे ले आये और ब्राह्मणोंने उसकी पूजा आरम्भ कर दी । इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन जितने भी देवता थे उन सबपर पुराण रचकर इसी सरल भागका अवलम्बन किया कि अपनी जीतिकाका निर्वाह अच्छी तरह हो । उनका यह दृढ़ विचार होगा कि यश करके दक्षिणा मिले तो ठीक और किसी देवताकी पूजा करके दक्षिणा मिले तो भी ठीक ।

१८७ लोकमान्य तिलकने एक बार वैदिक धर्मकी व्यवस्था इस प्रकार की थी—

प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेषु साधनानामनेकता ।

उपास्यानामनियम एतद्धर्मस्य लक्षणम् ॥^२

१ संक्षिप्तमहाभारत, अनुशासन प० अ० २।६६; कुम्भकोण, अनु० प० अ० ६८।१७ । इस पर्वमें अ० ६८-७१ ब्राह्मण-साहाय्यपर हैं, उन्हें मूल ग्रन्थमें देखिए ।

२ वेदको प्रमाण मानना, अनेक साधन मानना और उपासनामें देवताका नियम न रखना, यह धर्मका लक्षण है ।

पर इसकी अपेक्षा यदि

योगक्षेमो ब्राह्मणानां जायते येन केनचित् ।

तदेव वैदिक कर्म स धर्मो वैदिक स्मृत ॥^१

यह व्याख्या की जाती, तो विशेष शोभा देती । और महाभारतके उपयुक्त श्लोकके स्थानपर यदि नीचे लिखा श्लोक होता तो वह इतिहासने अधिक अनुरूप होता—

अदैवं देवतं कुयुर्लभेरन्यदि दक्षिणाम् ।

राज्ञा प्रियाण्यासृजेयुः पुराणान्यापि चायिन ॥^२

१८८ इसके लिए ब्राह्मणोंको दोष नहीं दिया जा सकता । क्योंकि वेद-कालसे ही राजानुवर्तित्व उनका स्वभाव ही बन गया था । 'राजा कालस्य कारणम्', 'ना विष्णु पृथिवीपति' आदि कहावतें यही प्रतीति हैं । पर श्रमणों की बात ऐसी नहीं थी । पीडित जनताके लिए उनके पथ निकले थे । उनका मुख्य ध्येय लोगोंमें समता स्थापित करना था । अतः ऐसे समयमें आगे आकर उन्हें इस काररवाइका विरोध करना चाहिए था । ब्राह्मण चाहे जिस देवताकी पूजा करने लगे, राजा लोग कंधेपर शिवलिंग लेकर घूमने लगे, श्रमणोंने पाशुपत जैसा वीमत्स पथ निकाला, जाति भेदकी शारतार्थें फूटने लगीं, असृष्टियोंका उत्पीडन होने लगा, तिसपर भी श्रमण चुपचाप बैठे रहे । ऐसी परिस्थितिमें आजकलके सामान्य मनुष्योंको भी उद्वेग उत्पन्न हुआ होता, पर उस समयके श्रमणोंको कुछ भी खेद न हुआ । उनके विहारोंकी जागीरें बनी हुई थीं, राजा लोग उन्हें मानते थे और मध्यमजगकी जतनासे यथेच्छ मिश्राके रूपमें अच्छा आदरातिथ्य हो ही रहा था, तब यदि शूद्र और चाण्डालोंका शोषण हो रहा हो और चाहे जिस देवताकी पूजा हो रही हो, तो इन सुखी श्रमणोंको उसकी क्या परवाह ?

१ जिस किसी भी कृत्यसे ब्राह्मणोंका योग-क्षेम चले यही वैदिक कर्म है, यही वैदिक धर्म है ।

२ अदेवको देव बना दें, यदि दक्षिणा मिले । राजाओंको प्रिय हो तो पैसा कमानेके लिए पुराणोंकी भी रचना करें ।

फाहियान्का काल

१८९ चीनी-यात्री फाहियान् द्वितीय चन्द्रगुप्तके समय आया। मथुराके आसपासके प्रदेशका वणन करते हुए वह कहता है—“इस प्रदेशको मथुरा कहते हैं। हम फिर यमुनाके किनारे किनारे चलने लगे। इस नदीके दोनों ओर घीस सचाराम हैं और उनमें लगभग तीन हजार भिक्षु रहते हैं। गौद्धधर्मका विकास और उत्कर्ष हो रहा है। इस प्रदेशके राजा गौद्धधर्मपर दृढ़ विश्वास रखनेवाले हैं। भिक्षुओंको दान देते समय वे अपनी फाड़ियाँ उतारकर एक ओर रख देते हैं। राजाके परिवारके लोग और सब मुख्य मन्त्री अपने हाथोंसे भिक्षुओंको दान देते हैं। भिक्षुओंका भोजन समाप्त हो जानेपर वे एक ओर दरी बिछाकर उसपर बैठते हैं। भिक्षुओंके सामने वे कभी उच्चासनपर नहीं बैठ सकते। दान विधिके ये नियम बुद्धके समयसे आजतक चल रहे हैं।

१९० “इस सारे देशमें चाण्डालोंके अतिरिक्त कोई प्राणि हिंसा नहीं करता, शराब नहीं पीता, प्याज और लहसुन नहीं खाता। चाण्डाल पापी कहलाते हैं और ग्रामोंके बाहर रहते हैं। जब वे शहर या बाजारमें आते हैं, तब लोगोंको सूचना देनेके लिए लकड़ीके एक टुकड़को डण्डेस बजाते हैं। इससे दूसर लोग उन्हें पहचान जाते हैं और उनके स्पर्शसे दूर रहते हैं। इस दशके लोग सूअर और मुर्गी नहीं पालते तथा पशु बेचनेका व्यवसाय नहीं करते। वे बाजारमें कसाइखाने और शराबखाने नहीं रखते। सब विषयमें वे फाड़ियाँ काममें लाते हैं। केवल चाण्डाल शिकार करते और मांस बेचते हैं।

१९१ “बुद्धके परिनिर्वाणके समयसे ही इस देशमें राजाओं और धनी व्यक्तियोंने भिक्षुओंके लिए विहार बना दिये हैं और आदमी और गाय-बैलोंके साथ जमीनें, घर और बगीचे जागीरमें देकर उनके निर्वाहकी व्यवस्था कर दी है और उत्पीड़न ऐत-पराम्परासे उन्हें चालू कर रखा है। आजतक इन ऐलोंका भग्न नहीं किया गया। क्योंकि कोई भी उन ऐलोंको वापस लेनेमें समर्थ नहीं है। जो भिक्षु विहारोंमें रहते हैं उनके लिए मिठौने, दरियाँ, अन्न, पान, वस्त्र ये सब पदार्थ बिना काट-कसर किये दिये जाते हैं। सब स्थानोंपर यह व्यवस्था

चालू है। भिक्षु लोग अपने शीलके नियमोंका पालन करने, स्वाध्याय करने और ध्यान-समाधिमें दक्ष होते हैं।”^१

१९२ इस प्रकार भिक्षुओंका निवाह अच्छी तरहसे हो रहा था। विहारों को खेत, घर, बागीचे, नौकर, गाय-बैल आदि जागीरोंके रूपमें मिलते रहनेपर शिकायतकी गुजाइश ही कहाँ थी? पर इसी समय अन्य सम्प्रदायोंका भी महत्त्व किस प्रकार बढ़ रहा था उसे देखिए। फाहियान् कहता है—“मध्य हिन्दुस्तानमें छयान्ने मिथ्यादृष्टि सम्प्रदाय हैं। वे आत्माकी नित्यता मानते हैं। प्रत्येक सम्प्रदायकी शिष्य परंपरा है। वे भिक्षा माँगते हैं, पर भिक्षा पात्र नहीं रखते। ऐसे स्थानोंपर जहाँ बस्ती नहीं होती, वे भी यात्रियोंकी सुविधाके लिए धर्मशालाएँ बनवाते हैं और उनमें यात्रियोंके विश्राम करने, सोने, खाने-पीनेके आदिकी व्यवस्था की जाती है। इन धर्मशालाओंमें प्रयासी बौद्धोंके लिए भी व्यवस्था हो जाती है, उनके इच्छानुसार रहनेके लिए अलग प्रबंध कर दिया जाता है।”

१९३ फाहियानने यह कहाँ नहीं बताया है कि ये छयान्ने सम्प्रदाय कौन कौनसे थे। उसे भी इनकी जानकारी शायद ही रही हो और केवल लोगोंके बतानेसे उसने यह सख्या लिखी हो। तथापि इतिहासके साधनोंसे ऐसा दिखाइ देता है कि उस समय पाशुपतोंका पंथ बराबर बढ़ रहा था। जान पड़ता है कि वे विभिन्न स्थानोंमें धर्मशालाएँ आदि बनवाकर लोगोंके रहने आदिका प्रबंध करते थे। जैन श्रमण तो ये ही। पर यह सम्भव नहीं कि ये धर्मशालाएँ बनवाकर लोगोंको अपना पक्षपाती बनाते हों, क्योंकि यह उनके नियमोंके विरुद्ध है। बौद्धोंके विहारोंमें केवल ब्राह्मणोंके लिए ही प्रबंध होता था। पर जान पड़ता है कि पाशुपत जैसे दूसरे सम्प्रदायोंके वैरागी लोग सर्वसाधारणके लिए भी प्रबंध करते थे और इस कारण वे सामान्य जनताको बौद्ध भिक्षुओंकी अपेक्षा अधिक प्रिय हुए होंगे।

१ Buddhist Records, Introduction pp 37-38

२ लगभग विंध्य, हिमालय, बंगाल और पञ्जाबके बीचका प्रदेश।

३ Buddhist Records, p XLVIII

ब्राह्मणोंके लिए पुराण लाभदायक हुए

१९४ यह दिखाई देता है कि इस बीच ब्राह्मणोंने पुराणोंपर बहुत जोर दिया। बौद्धोंके बोधि सत्त्वोंकी क्याएँ बहुत ही सौम्य होती थी। कारण भ्रमण लोग अहिंसाका अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। पर ब्राह्मणोंके लिए यह बंधन बिल्कुल नहीं था। यज्ञ-याग बन्द होनेसे उनकी 'यावहारिक पशु-हिंसा भी बन्द हो गई और कदाचित् इस कारण इन पुराणोंके रूपमें ब्राह्मणोंकी हिंसक वृत्तिभी अनेक शाखाएँ फूटीं और उनमें वीमल तथा रौद्ररसकी भी भरमार हो गई।

१९५ काव्य-रस तो थोड़ा-बहुत मादक होता ही है, जिसे लोगोंको पिलाना नौद्ध भ्रमणोंने आरम्भ किया। तो भी उनके सामने अहिंसाका ध्येय होनेके कारण उनके द्वारा इतना काव्य-रस उत्पन्न होना सम्भव नहीं था कि लोगोंके लिए वह हानिकारक हो। ब्राह्मणोंको सामान्य जनताकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। फलस्वरूप उन्होंने गृह्यारुदि काव्य-रसोंको इतना तीव्र किया कि लोगोंको उनका व्यसन ही लग गया। गुप्तोंके राज्यमें मद्य पानकी मनाही होनेके कारण पौराणिक नव रसोंका यह मानसिक मद्य लोगोंको अत्यन्त प्रिय मालूम होने लगा होगा। आजकलके सिनेमा चित्रोंपर जैसे सेन्सरका नियन्त्रण होता है, वैसा यदि गुप्त राजाओंकी ओरसे पुराणोंपर रखा जाता, तो एक भी पुराण दोपारोपणसे बच न सकता। पर उन्होंने यह समझकर ब्राह्मणोंके इस काव्यमें हस्तक्षेप न किया होगा कि यह कोई धार्मिक बात है और तेज शराब पीनेवाले लोगोंके जैसे अधिकाधिक तेज शराब पीनेको इच्छा होती है, उसी प्रकार भारतीय जनताको इन पुराणोंकी अधिकाधिक चाट लगी होगी।

१९६ कहा जा सकता है कि ब्राह्मणोंको तो धनोपाजनकी वह एक बड़ी लाभप्रद खान ही मिल गई। इधर उधर पुराण चौंचकर तथा लोगोंका मनोरंजन कर उन्हें दक्षिणा तो मिलती ही थी, साथ ही पुराणोंमें जहाँ-तहाँ ब्राह्मणोंका महत्त्व घुसेड देनेका भी उन्हें अच्छा मौका मिलता था। राजाओंसे प्राप्त की हुई जागीरोंका रक्षण करनेके लिए वे व्यासके नाम और पुराणोंके आधारका किस प्रकार उपयोग करते थे, इसके बहुतसे उदाहरण उनको मिले हुए साम्प्रदोंमें मिलते हैं। नमूनेके लिए उनमेंसे एक यहाँ दिया जाता है।

१९६ उक्त च महाभारते भगवता व्यासेन—

स्वदत्ता परदत्ता वा यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर ।
 महीं महीमतां श्रेष्ठ दानाच्छ्रेयोनुपालनम् ॥
 बहुभिवसुधा सुक्ता राजभि सगरादिभि ।
 यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥
 प्रायेण हि नरेन्द्राणां विद्यते नाशुभागति ।
 पूयन्ते ते तु सतत प्रयच्छन्तो वसुधराम् ॥
 पृथिव्यसहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिद ।
 आच्छेत्ताऽनुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत् ॥
 आस्फोटयन्ति पितर प्रयत्नान्ति पितामहा ।
 भूमिदोऽस्मत्कुले जात स नन्नाता भविष्यति ॥
 सर्वसस्यसमृद्धा तु यो हरेत् वसुधराम् ।
 स्वविष्टाया कृमिभूत्वा पितृमिस्सह मज्जति ॥

(और महाभारतमें भगवान् व्यासेन कहा है—हे पृथ्वीपालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर, स्वयं दी हुई या दूसरोंकी दी हुई भूमिका तू प्रयत्नसे रक्षण कर । भूमि-दानकी अपेक्षा दान दी हुई भूमिका अनुपालन अधिक श्रेयस्कर है । इस भूमिका सगरादि अनेक राजाओंने उपभोग किया । पर जिस जिस समयमें, जिस जिस राजाकी भूमि होती है, उस समयमें उस राजाको उस भूमिदानका फल मिलता है । फलतः प्रायः राजाओंको अशुभगति प्राप्त नहीं होती, भूमिदानसे वे बराबर शुद्ध होते जाते हैं । भूमिदान करनेवाला साठ हजार वर्षतक स्वर्गलोकमें आनन्द करता है । उसे छीन लेनेवाला और छीन लेनेकी अनुमति देनेवाला उतने ही वर्षोंके लिए नरकमें गिरता है । दान देनेवालेके पितर तालियाँ बजाते हैं और पितामह गवक साय कहते हैं कि हमारे कुलमें भूमिदान करनेवाला उत्पन्न हुआ, वह हमारा उद्धार करेगा । सब धान्योंसे समृद्ध भूमिका जो हरण करेगा, वह अपने पितरोंसहित अपनी ही विष्टामें कीड़ा होकर दूष्य जायगा ।)

१९८ यह ताम्रपट उच्छकल्पके महाराज जयनाथका (इ० स० ३९३-९४ सालका) है। उसके धूँके महाराज हस्ती आदिके लेखोंमें तथा उसके बादके महाराज जयनाथके पुत्र महाराज सर्नाथ द्वारा दिये गये ताम्रपटोंमें भी इनमेंसे बहुत-से श्लोक हैं। पर नमूनेके लिए ऊपर दिया गया उद्धरण पर्याप्त है। उससे ठीक ठीक कल्पना की जा सकती है कि ब्राह्मण लोग अपनी जागीरोंके लिए किस प्रकार संरक्षण रखा करते थे, और तब सर सेमुएल होरके सेफगाडोंपर हँसनेका कोई कारण नहीं रह जाता। इन सेफगाडोंको केवल ब्रिटिश सेनाका सहारा है, पर ब्राह्मणोंके सेफगाडोंको व्यासका, स्वर्गका और नरकका सहारा था।

हर्ष-काल

१९९ पाहियान्के समयके बाद अर्थात् गुप्तोंके मध्याह्न-कालके अनन्तर पुराणों और पाशुपतादि सम्प्रदायोंका किस प्रकार विकास होता गया यह सम्प्रति उपलब्ध साधनोंसे बताना बहुत कठिन है। सारे पुराणोंका भलीभाँति अध्ययन किया जाय तो उनमेंसे बहुत-सी सामग्री एकत्र की जा सकती है, पर इस कामके लिए जितना समय चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। अतः पाहियान्से हर्ष वंशके समयतककी यह जानकारी प्राप्त करनेका काम किसी होनहार इतिहासकारपर छोड़कर हम अब हर्ष-कालका विचार आरम्भ करते हैं।

२०० हर्षवर्धन सातवीं शताब्दिके प्रथम पादम हिन्दुस्तानमें आया। उस समय सारा देश बौद्धोंके विहारोंसे भरा हुआ था। फिर भी काश्मीरके लोगोंने बौद्ध-विहारोंके विरुद्ध विद्रोह किया है, यह समाचार उसने सुना ही था। इसके अतिरिक्त शशांक राजाने जो अत्याचार किये थे, उनकी कथा भी उसने लिखी है। बंगालके राजा शशांकने बुद्धगयाके विहारोंका विध्वंस किया और बोधि वृक्षको जड़से उखाड़कर जल्य डाला। उससे मगध देशके बौद्ध-संघपर बड़ा सफट आया। विन्सेट स्मिथने अनुमान किया है कि यह राजा गुप्त वंशका रहा होगा। पर मञ्जुश्री मूलकल्प (श्लोक ७३०)से जान पड़ता है कि वह ब्राह्मण था और यही ठीक भी होगा। हर्षवर्धनका बड़ा भाई राज्यवर्धन जब मालवपर चढ़ाई करने गया था, तब शशांकने पटवर्धन रचकर उसकी हत्या कराई थी। इससे

मालूम होता है कि माल्ल देशके राजा और गणकमें कोई गुप्त संधि हुई थी और इसलिए गणकने राज्यवधनकी हत्या कराई।

२०१ राज्यवधनके पश्चात् श्रीहर्ष गद्दीपर बैठा और उसने सात वर्षमें चारों ओरके विद्रोहोंका दमन कर अपने राज्यको दृढ़ किया। गौद्ध-संधके विषयमें श्रीहर्षका पक्षपात प्रसिद्ध है। वह प्रति पाँचवें वर्ष प्रयागमें 'मोक्ष' नामक बड़ा दरबार करता था और अपने राजानेका सख्त दानकर स्वयं भिक्षुके वस्त्र धारण करता था। इसके अतिरिक्त वह बीच-बीचमें भी बड़े-बड़े दरबार कर शीलवान् तथा विद्वान् भ्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार किया करता था।

२०२ एक बार श्रीहर्षने अपनी राजधानीके समीप एक संधाराममें ऐसा ही बड़ा दरबार किया। उस दरबारमें आसामका कुमार राजा और शीलादित्य (हर्ष) के राज्यके सत्र माडलिक राजा उपस्थित थे। इस उत्सवके लिए सौ फुट ऊँची एक भव्य मीनार बनाई गई थी और इसमें राजाके ही बराबर ऊँची बुद्धकी एक स्वर्णमूर्ति रखी गई थी। इस अंतरपर इक्कीस दिनोंतक भ्रमण ब्राह्मणोंको अन्न वस्त्रादिका दान दिया गया। पर अन्तिम दिन सहसा उस भव्य मीनारमें आग लग गई। इससे शीलादित्यको अत्यन्त दुःख हुआ और वह एकदम अपने पास स्थानसे संधारामके फाटककी ओर दौड़ पड़ा। आश्चर्यकी रात यह हुई कि वह आग पैली नहीं और वहीं बुझ गई। अनंतर राजा आस पासका दृश्य देखनेके लिए सब माडलिकोंके साथ समीपके स्तूपपर चढ़ा। उसपरसे उतरते समय एक पापंडीने^१ सहसा उसपर छुरा चला दिया। शीलादित्यने छुराकर बार बचाया और उस पापंडीको पकड़कर नीचे ले आया।

२०३ वहाँ सब माडलिकोंने सलाह दी कि यह पापंडी तुरन्त मार डाला जाय। पर ऐसा न कर शीलादित्यने उससे इस आक्रमणका कारण पूछा। उसके प्र्यानसे मालूम हुआ कि उस पट्यत्रमें बहुत-से पापंडी सम्मिलित थे और वह केवल उनके हाथकी कठपुतली था। अनन्तर राजाने उन सब पापंडियों और उनके मर्तोंको बुलवाकर जाँच की। उससे मालूम हुआ कि इस पट्यत्रमें पाँच

१ पापंडीका अर्थ पाली साहित्य तथा अशोकके शिलालेखोंमें अन्य सम्प्रदायका सन्यासी होता है।

सौ विद्वान् ब्राह्मण समिलित थे। राजाका बौद्ध भ्रमणोंका इतना सम्मान करना, उह अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मीनारपर जलते पलीते बाँधकर तीर छोड़े और मीनारमें आग लगा दी। उनका अनुमान था कि इससे गढ़बढ़ भक्तेगें और लोग इधर उधर दौड़ने लगेंगे। इस वक्त मौका ढूँढकर शीलादित्यका सून करनेका उनका इरादा था। पर मीनारकी आग बुझ गई और गढ़बढ़ नहीं भची। पीछे उन्होंने इस पापघड़ीको राजाकी हत्या करनेके लिए नियुक्त किया। इस प्रकार यह पट्यन प्रकट हो जानेपर माहलिक राजाओंने प्रस्ताव किया कि सब पापघड़ियोंका एकदम उच्छेद कर दिया जाय। पर श्रीहपको यह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया। उसने पट्यनके नेताओंको दंड दिया और शेषको राज्यसे निकाल दिया। उनमें पाँच सौ ब्राह्मण थे।^१

२०४ शशांक राजा पट्यन रक्षक राज्यवधनकी हत्या करवाता है और बुद्धगयाके विहारोंका विध्वंस कर भिक्षुओंपर अत्याचार करता है। श्रीहप उसपर चढ़ाई कर उसकी शक्ति बहुत घटा देता है। पर इसके कारण दूसरे पट्यन द्वारा श्रीहपकी हत्या करनेका प्रयत्न किया जाता है और इस प्रयत्नकी जड़में ये बहुत-से पापघड़ी और ब्राह्मण। इस घटना-चक्रसे यह मान लेना अनुचित न होगा कि शशांककी राजनीतिक मूल्य ब्राह्मणों और पाशुपतोंका पट्यन था। शशांकने पूर्वके गुप्त राजा सबके साथ समानताका व्यवहार करनेवाले थे। इसलिए उनके राज-कालमें बौद्धोंपर अत्याचार नहीं हुए। उनका साम्राज्य नष्ट होते ही पाशुपतों और भ्रमण द्वेषी ब्राह्मणोंने ये पट्यन आरम्भ किये।

२०५ यह सकट-काल बौद्ध भ्रमणोंके लिए मननीय होना चाहिए था। सामान्य जनतामें मिल जुलकर पीड़ितोंको हितोपदेश करनेका जो पाठ बुद्धने पढ़ाया था, उसकी पुनरावृत्ति करनेका यह अवसर था, पर बौद्ध भ्रमणोंको उस पाठका अक्षरज्ञान भी नहीं रह गया था। विहारोंमें बैठकर उच्चवर्गको आश्चर्यचकित करनेवाले न्यायादिक उत्तमोत्तम ग्रन्थोंकी रचना करना उनका पेशा हो गया था। इससे उन्हें उच्च वर्गसे जागीरें मिलती थीं और उनके

संघारामोंका खर्च मजेम चलता था, फिर साधारण जनताके हितके लिए परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता थी ?

२०६ विनयपिटकके चुल्लवग्गमें दो ब्राह्मण गधुओंकी कथा है। वह इस प्रकार है—“यमेलु और तेकुल” नामके ब्राह्मण जातिके दो विद्वान् भाइ भिक्षु हुए थे। एक बार उन्होंने भगवान्को नमनकर कहा—‘सम्प्रति विभिन्न भिक्षु अपनी-अपनी भाषामें बुद्धोपदेश देते हैं। अतः हमें वैदिक भाषामें बुद्धोपदेश तैयार करनेकी अनुमति दीजिए।’ इसके लिए भगवान्ने उनको दोष दिया और भिक्षुओंसे कहा—‘बुद्धोपदेशका वैदिक भाषामें अनुवाद न करें, पर अपनी अपनी भाषामें बुद्धोपदेश सीखनेकी मैं अनुमति देता हूँ।’ यह कथा बुद्धके समयकी नहीं हो सकती। यह बुद्धके परिनिवाणके तीन-चार शताब्दी बाद बल्कि महायान पथके प्रचारके आरम्भमें रचकर चुल्लवग्गमें सम्मिलित की गई होगी। तो भी कहना पड़ता है कि तत्कालीन भिक्षु अपने कतव्यको थोड़ा-बहुत तो समझते ही थे। इस कथाका सार यह है कि बुद्धका उपदेश वैदिक भाषामें न होकर प्रचलित भाषामें होना चाहिए।

२०७ इसमें महायान ग्रंथकारोंकी प्रचलित भाषाके प्रति पूर्ण तिरस्कार होनेकी बात दिखाई देती है। स्पष्ट ही है कि उह लोक-कल्याणकी अपेक्षा अपने संघारामोंकी विशेष चिन्ता थी और और संघारामोंका सारा सुख ऐश्वर्य उच्चवर्गपर अवलंबित था। फलस्वरूप उस वर्गको अच्छी लगनेवाली उच्च भाषामें ग्रंथरचना करना उनका कतव्य सिद्ध हुआ। आजकल राजाश्रयकी इच्छा रखनेवाला इंग्लिश भाषाभिन्न क्या कभी देशी भाषामें ग्रंथरचना करेगा ?

२०८ श्रीहृषिके पूव अथात् गुप्त राजाओंके समयमें और श्रीहृषिके मश्वात् आठवीं शताब्दिके अन्ततक बौद्ध भ्रमणोंने बहुत साहित्य रचा। चसुंगंधुके अभिषम कोष, दिहनागके प्रमाणसमुच्चय, शान्तिदेवरुं रोधिचया-वतार, शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रह जैसे उत्तमोत्तम बौद्ध-संस्कृत ग्रंथोंकी इसी कालमें रचना हुई। इस कालका बहुत-सा बौद्ध-साहित्य इस देशसे लुप्त

१ ‘यमेलु-तेकुला’ पाठ ओल्डेनबर्गका (H Oldenberg s) है, पर समान संस्करणमें ‘मेट्ट-कोकुटा’ पाठ है।

हो गया पर उनके तिब्बती और चीनी भाषाके अनुवाद उपलब्ध हैं और यह आशा करनेके लिए स्थान है कि कभी-न कभी तिब्बत और चीन देशके बड़े-बड़े विद्वारामें मूल संस्कृत ग्रंथ भी मिल जायेंगे। इतिहासके लिए वे बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, पर ऐसा नहा मालूम होता कि उनसे इस विधानका खडन होगा कि मिश्रुओंने सामान्य जनताके हित-साधनका माग छोड़कर उच्चवर्गको प्रसन्न करनेका माग स्वीकार किया था।

२०९ शशाकके आक्रमणोंसे केवल भगवद् देशमें ही नहीं, हिन्दुस्तानके और बहुतसे प्रान्तोंमें भी बौद्धधर्मके नष्टप्राय होनेकी नौबत आ गई थी, पर सौभाग्यसे श्रीहर्ष राज्यारूढ हुआ और उसने बौद्धधर्मकी बुझती हुई ज्योति और कुछ कालतक जगा रखी। यह जाननेके लिए कोई मार्ग नहीं है कि उसकी मृत्युके पश्चात् नालंदा तथा अन्य स्थानोंके संघारामोंकी स्थिति किस प्रकार बदलती गई। पर आठवीं शताब्दिमें हिन्दुस्तानमें आये हुए चीनी यात्री इत्सिंगके याना वृत्तसे मालूम होता है कि इस ज्योतिका प्रकाश धीरे धीरे कम होता जा रहा था और वह नियाणके मागपर थी।

शैवोंका अत्याचार

२१० इसवी सन्की सातवीं शताब्दिके आरम्भमें शशाकने जिस प्रकार उत्तरके बौद्धोंको सत्ताना शुरू किया था, उसी प्रकार नेहुमारन् या सुन्दर पाण्ड्यने उसी शताब्दिके उत्तरार्धमें दक्षिणमें जनोंपर अत्याचार करना आरम्भ किया। यह राजा जन गद्दीपर बैठा तब जैनधर्मी था, पर उसकी पत्नीके गुरु तिरुशान समदने उसे शैवधर्ममें दीक्षित कर लिया। तबसे वह अपने पहलेके धर्मगुरुओंके—जैन साधुओंके—पीछ पड़ गया। उसने उनपर अनेक प्रकारके अत्याचार किये। आठ हजारसे अधिक जैन साधुओंकी उसने बहुत कष्ट देकर हत्या की। उसके क्रूर कृत्योंका प्रदर्शन अकाटके तिरुवत्तूर मंदिरकी दीवारोंमें खुदे हुए चित्रोंमें किया गया है। इन अघोरी कृत्योंसे दक्षिणमें जैनधर्मको बड़ा धक्का पहुँचा।

२११ इसवी सन्की सोलहवीं शताब्दिमें सिंहलद्वीपका राजा राजसिंह अपने

पिताकी हत्या कर गद्दीपर बैठा । उसने जौद्ध सघको आमन्त्रित करके पितृवधका प्रायश्चित्त पूछा । पर भिक्षुसघने व्यवस्था दी कि प्रायश्चित्त देना हमारे हाथकी बात नहीं है । तब उसने शैवधम स्वीकार कर लिया और भिक्षुसघपर भयंकर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । चार पाँच वषके अन्दर ही सारे सिंहलद्वीपमें एक भी भिक्षु नहीं रह गया । यद्ये उड़े बौद्ध पुस्तकालय उसने अपने हाथसे जलाये । कहते हैं कि वह यह तीन महीनेतक बराबर करता रहा । सौभाग्यसे उसका कायकाल शीघ्र ही समाप्त हो गया । वह जामुन खानेके लिए गया था कि पैरमें जहरीला काँटा लग जानेसे मर गया ।^१ पर उसके इस अल्प राज्यकालमें ही सिंहलद्वीपका बौद्धधम नष्टप्राय हो गया ।

२१२ परतु सिंहलद्वीपमें शैवोंका स्थान स्थायी रूपसे बना रहना संभव नहीं था । कारण एक तो हजारों वषके अभ्याससे जौद्धधम लोगोंके रक्त-मासमें घुल-मिल गया था और दूसरे नैव सन्यासी तामिल देशसे आये थे, इस कारण यह संभव नहीं था कि सिंहली लोग उनका आदर करते रहत । इसलिए राजसिंहके बाद विमलधम्मसूय राजाको शैवोंको निकालकर पुन जौद्धधमकी स्थापना करनी पड़ी । सघकी स्थापना करनेके लिए सिंहलद्वीपमें भिक्षु रह ही नहीं गये थे । अतः उसने स्याम देशसे भिक्षु बुलाकर सघकी स्थापना की । सिंहलद्वीपमें आजकल जो प्रमुत्त पय है उसे स्याम निकाय कहत हैं । गरज यह कि शैवोंने अगसर मिलनेपर जैन और बौद्धोंका गिफार करनेका काम सोलहवीं सदीतक जारी रखा और उनके इस आपेटका फल सिंहलद्वीपतकके लोगोंको भोगना पडा ।

२१३ यह समझना ठाक नहीं कि ये राजा केवल शैवोंके कहनेसे बौद्धों और जैनोंपर अत्याचार करते थे । एक तो बौद्धों और जैनोंको सताना राजाओंका अपनी सेनाके लिए धन प्राप्त कर लेनेका एक साधन बन गया था । कारण उस समय देशकी अधिकांश सम्पत्ति बौद्ध और जैन मन्दिरोंमें एकत्र हो गई थी । दूसरे, बौद्धोंके संघारामों और जैनोंके उपाश्रयोंकी जागीरें छीन लेनेका यह एक

१ महावंस, १३था परिच्छेद । महावंससे इसका पता नहीं चलता कि वह कैसे मरा । उसके मरणकी सिंहली लोगोंमें प्रचलित कथा यहाँ दी गई है ।

अच्छा उपाय था, जो बौद्ध या जैन रहते हुए काममें लाया नहीं जा सकता था। इसी कारण इन राजाओंने शैव धर्मका नेतृत्व ग्रहण कर बौद्धों और जैनोंका उत्पीड़न आरम्भ किया।

गौडपाद और शंकराचार्य

२१४ प्रोफेसर पाठकको मिले एक हस्तलिखित ग्रन्थसे मालूम होता है कि शंकराचार्यका जन्म इ० स० ७८८ में और मृत्यु ८२० में हुई।^१ बहुतसे पाश्चात्य पंडितोंका मत है कि केवल बत्तीस वर्षके इस अल्प जीवनमें उन्होंने शारीरिक भाग्य जैसे बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हों, यह संभव नहीं। तथापि यह मान लेनेमें कोई हानि नहीं कि शंकराचार्यका काल आठवीं सदीके अन्त और नवीं सदीके आरम्भमें था। उनके जीवनचरित्रके सवधमें 'शंकर दिग्विजय' नामका ग्रन्थ प्रसिद्ध है। पर वह काव्यात्मक है, उस ऐतिहासिक नहीं समझना चाहिए। यह जाननेका मार्ग अभीतक खुला नहीं है कि शंकराचार्यकी शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने अपने धर्मका प्रचार किस किस प्रकार किया। तथापि मालूम होता है कि वे गोविन्द पादके शिष्य थे और गोविन्दपाद गौडपादके शिष्य थे।

२१५ गौडपाद और गोविन्दपादके ग्रन्थोंका अच्छी तरह अध्ययन कर उनमेंसे कुछ ऐतिहासिक सत्य ढूँढ निकालना संभव है। पर उसमें अधिक समय लगेगा, इसलिए कमसे कम इस समय वैसा करना संभव नहीं है। इतना मान लेनेमें कोई हानि नहीं कि शंकराचार्यने गौडपादाचार्यके पचास-साठ वर्ष बाद प्रसिद्धि प्राप्त की। गौडपादाचार्य द्वारा लिखी गई केवल माहृत्यकारिका मेरे देखनेमें आई है। इस कारिकाके चौथे प्रकरणका आरम्भका श्लोक यह है—

ज्ञानेनाऽऽकाशकल्पेन धमान्यो गगनोपमान्।

शेषाभिन्नेन सत्रुदस्त वन्दे द्विपदां वरम्॥

(शेष धर्मोंसे अभिन्न आकाशकल्प ज्ञानसे जिसने आकाश सदृश पदार्थोंको जान लिया, उस द्विपदार्थेष्ठ सत्रुदको मैं नमस्कार करता हूँ।)

१ The date of Shankarcharya by Prof K. B Pathak, Indian Antiquary LI 174

२१६ इस श्लोकसे ही नहीं, सारे प्रकरणसे सिद्ध होता है कि गौडपादाचार्य बुद्धके भक्त थे । तत्कालीन बौद्ध पंडितोंसे एक ही विषयमें उनका मत भेद था । बौद्ध पंडित ज्ञानको अनित्य समझते थे और गौडपाद नित्य । पर उसके कारण बौद्धोंका ओर उनका घोर विरोध नहीं था । तत्त्वसंग्रहकार शातरक्षित अद्वैत-वादियोंका मत नीचे लिखी कारिकामें प्रदर्शित करते हैं—

नित्यज्ञाननिवर्तोऽय क्षितितेजो जलादिक ।

आत्मा तदात्मकश्चेति सङ्गिरतेऽपरे पुन ॥ ३२८ ॥^१

(दूसरे कहते हैं कि क्षिति, तेज, जल आदिके रूपमें परिणत यह नित्य ज्ञानरूपी एक ही आत्मा है ।) आगे वे कहते हैं—

तेषामल्पापरार्थ तु दशन नित्यतोत्ति

(उनका यह दशन अल्पापरार्थ है, कारण वे ज्ञानको नित्य समझते हैं ।) अर्थात् शातरक्षिताचार्यका मत यह जान पड़ता है कि अद्वैतवादियोंके दशनमें केवल यही दोष है कि उनके विचारसे ज्ञान नित्य है, अन्य विषयोंमें उनके और बौद्धोंके दशनमें कोई भेद नहीं है । शातरक्षिताचार्यका समय इ० स० ७०५ से ७६२ तकका समझा जाता है ।^१ अतः उनका और गौडपादाचार्यका समकालीन होना सम्भव है, तथा यह मान लेनेमें कोई हानि नहीं है कि उस कालतक बौद्धों और अद्वैतवादियोंमें किसी भी प्रकारका झगडा नहीं था ।

२१७ पर शंकराचार्यके समय यह युग पलट गया । वे बौद्धोंने कहकर शत्रु बन गये । इसके क्या क्या कारण हुए यह बताना कठिन है । या तो वे दक्षिणसे आते समय ही अपने साथ श्रमण विद्वेष लेते आये होंगे या फिर उस समय उत्तर हिन्दुस्तानमें शैव सम्प्रदायका जोर बढ़ता हुआ देखकर खुद भा उसीमें घुसकर बौद्धों और जैनोपर आक्रमण करना उन्हें लाभदायक जान पड़ा होगा । ऐसी स्थितिमें भी गौडपादके तत्त्वज्ञानका त्याग करना उनके लिए सम्भव नहीं था । अन्तर केवल इतना ही हुआ कि गौडपाद प्रत्यक्ष रूपसे 'बुद्धभक्त' थे और शंकराचार्य 'प्रच्छन्न बौद्ध' बने ।

१ तत्त्वसंग्रह, पृष्ठ १२३ (Gackwad's Oriental Series)

२ तत्त्वसंग्रह (Forward), पृष्ठ १०-१६ ।

२१८ एक किंवदन्ती है कि शंकराचार्यने हिंदुस्तानसे सब बौद्धोंको निकाल दिया । पर यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । शंकराचार्यके समय बौद्धधर्म मृतप्राय हो गया था और उसका श्रेय यदि श्रमणोंके आलस्यके अतिरिक्त और किसीको देना ही हो तो वह पाशुपतादिक शैव संन्यासियोंको, उनको उभाड़नेवाले ब्राह्मणोंको और उनका सहायता करनेवाले शैव राजाओंको देना होगा । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि शंकराचार्यने इस कायमें यथाशक्ति सहायता दी, पर बौद्धधर्म उनके बाद भी मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंके समयतक पूर्व हिंदुस्तानमें किसी न किसी तरह जा रहा था ।^१

२१९ काशीके समीप सारनाथ बौद्धोंका एक प्रसिद्ध स्थान है । पहले बताया जा चुका है कि इस स्थानपर बुद्धने अपने प्रथम पाँच शिष्योंका उपदेश दिया था । इस स्थानके समीप ही सारनाथ नामका महादेवका लिंग है । इसके आसपास रहनेवालोंका विश्वास है कि पडासक बौद्धोंको निकाल देनेके बाद शंकराचार्यने इस लिंगकी स्थापना की थी । पर यह विश्वास सबथा निराधार है । वहाँके बौद्धोंके विहार प्रथमतः मुहम्मद गोरी द्वारा लूटे गये होंगे । उसके आक्रमणके बाद ही ई० स० १०२६ में गंगालके महिपाल राजाके राज्यकालमें स्थिरपाल और वसंतपाल नामके दो धनी भाइयोंने वहाँकी हरेक इमारतकी मरम्मत करवाई । अनंतर बारहवीं शताब्दिके पूषाधमें कन्नौजके राजा गोविन्दचन्द्रकी रानी कुमार देवीने धर्मचक्र जिन-विहार नामका एक बड़ा मन्दिर बनवाया । गोविन्दचन्द्र ई० स० ११५४ तक राज्य करता रहा । अतः यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि उसके राज्यकालमें सारनाथकी सब इमारत सन्तुष्ट थीं और यह स्पष्ट है कि उनका उच्छेद मुहम्मद गोरीके समयमें हुआ होगा ।^१

पुराणोंका हमला

२२० गुप्तराजा स्वयं वासुदेवके भक्त थे तथापि उन्होंने अपने राज्य-कालमें बौद्धोंके बहुत से विहार बनवाये और सघारामोंका जागीर दी । उनके राज्य-कालमें

१ वि० ३।१३७ देखिए ।

२ Guide to the Buddhist Ruins of Sarnath, by Rai Bahadur Daya Ram Sahni देखिए ।

ब्राह्मणोंने पुराणोंमें मनमाने उलट-फेर किये तथापि स्पष्टरूपसे बुद्धपर आक्रमण करना उनके लिए सम्भव न होनेके कारण उन्होंने यह माननेमें आपत्ति नहीं की कि बुद्ध वासुदेवका एक अवतार है। पर ज्ञान पड़ता है कि शीलादित्यके बाद ब्राह्मणोंके लिए बुद्धको विष्णु अवतार मानना बहुत बाधक होने लगा, उससे सर्व-साधारणमें भ्रम पैलानेमें बड़ी गाथा पड़ने लगी।

२२१ इधर यद्यपि शैवधर्मके प्रभावके कारण राजाओं द्वारा बौद्धोंका उत्पीड़न जारी था फिर भी जनतामें उनके प्रति थोड़ा-बहुत आदर बच रहा था। इसपर शंकराचार्यने यह कहनेकी युक्ति निकाली कि यह बुद्ध लोगोंको मोहमें डालकर उनका नाश करनेका प्रयत्न करनेवाला है। वे कहते हैं—“अपि च बाह्यार्थं विज्ञानं शून्यवादत्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सुगतैर्न स्पष्टीकृतमात्मनोऽसंख्यप्रलापित्वं प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्धाथप्रतिपत्त्या त्रिमुह्यैर्युरिमा प्रजा इति। (और, बाह्यार्थ, विज्ञान तथा शून्य इन तीन परस्परविरुद्ध बातोंका उपदेश देने वाले सुगतने बरुवाद करनेका अपना स्वभाव व्यक्त किया अथवा इस परस्पर विरुद्ध मार्गका अवलम्बन कर जनता मोहमें पड़, इस बुद्धिसे अपना जनद्वेष स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित किया है।)

२२२ शंकराचार्यके इस संकेतको पौराणिक ब्राह्मण समझ गये और इसी तरहकी बातें जिस जिस पुराणमें घुसेड दीं। इसका एक अच्छा उदाहरण विष्णु-पुराणमें मिलता है। वह इस प्रकार है—“देवामुरसग्राममें देवोंकी पराजय हुई। तब उन्होंने क्षीरसागरके उत्तरमें जाकर तप आरम्भ किया और विष्णुके पास पहुँचकर उसकी स्तुति की। विष्णु उनपर प्रसन्न हुआ और अपने शरीरसे माया मोह निमाणकर देवोंको दिया। मायामोह मुढी, दिगम्बर और मोरपंखधारी बनकर असुरोंके पास गया और मधुर वाणीसे शोला—‘हे दैत्यपति, आप यह तपस्त्वया क्यों करते हैं?’ उन्होंने कहा—‘पारत्रिक फल-लाभके लिए हम यह तप करते हैं। इसपर तुम्हारा क्या कहना है?’ तब उसने कहा—‘यही धर्म मोक्षदायक है। इसमें स्थिर होकर आप मुक्ति प्राप्त करेंगे।’ इस प्रकार मायामोहने अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) का उपदेश देकर उन दैत्योंसे वैदिक धर्म छुड़वाया।

२२३ अनन्तर रत्नपट धारणकर और जितन्द्रिय होकर मायामाह दूसरे

असुरोंके पास गया और उनसे बोला—‘यदि तुम्हें स्वर्ग अथवा निवाणकी इच्छा हो, तो तुम पशुघातादि दुष्ट कर्म न करो । ससारको विज्ञानमय समझो । सबुद्धने यही बताया है ।’ इस तरह नाना प्रकारकी युक्तियोंसे मायामोहने उन दैत्योंको वैदिक धर्मसे परावृत्त किया । अनन्तर देवताओंने युद्ध करके उनका उच्छेद किया ।” (विष्णुपुराण, अष्ट ३ अ० १७-२८)

२२४ अनन्तर पराशर मैत्रेयको एक कथा सुनाता है, जो इस प्रकार है—
“राजा द्रुतधनु और उसकी रानी नैव्याने जनादनकी आराधनाके लिए व्रत आरम्भ किया । एक बार कार्तिकी एकादशीको गंगाम स्नानकर बाहर आनेपर उन दोनोंने सामनेसे आते हुए एक पापडीको देखा । यह पापडी उस आदमाका मित्र था जिसने राजाको धनुर्विद्या सिखाई थी । इसलिए राजाने उससे मैत्रीपूर्ण वार्तालाप किया । पर रानी सयमी होनेके कारण सूयकी ओर दृष्टि लगाकर बंठी रही । अनन्तर उहाने विष्णुकी पूजा की ।

२२५ “कुछ काल बाद राजाकी मृत्यु हुई । रानी उसके साथ सर्ती हुई । पर राजा उस पापाचरणके कारण कुत्ता हुआ और रानी पूर्व जन्मका शन रखनेवाली काशिराज-कन्या हुई । उसे मालूम हो गया कि उसका पति विदिशा नगरमें श्वान-योनिमें उत्पन्न हुआ है और उसने वहाँ जाकर उसे (पतिको) अच्छा आहार आदि देकर उसका सत्कार किया । इसपर वह पूँछ आदि हिलाकर कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगा । वह बड़ी लजित हुई और उसने कहा—
‘महाराज, आप किस कारण श्वान योनिमें उत्पन्न हुए और मेरे सामने ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए । क्या आपको इसका स्मरण नहीं है कि तीघस्थानके बाद पापटीसे मापण करनेके कारण आपको यह कुत्तित योनि प्राप्त हुई है ?

२२६ “उसके भाषणसे उसे (पतिको) सवेग उत्पन्न हुआ और उसने (पतिने) नगरके बाहर जा मरुत्प्रपातसे बूदकर प्राण दे दिया और वह गृगाल योनिमें उत्पन्न हुआ । वहाँ भी उसकी पत्नीने उसे पूर्वजन्मका स्मरण कराया और उसने अनशन द्वारा प्राण त्याग किया । अनन्तर भेडिया, गध्र, काक, बक और मयूर योनिमें उसका जन्म हुआ । उस समय जन्म राजाका अद्वैतमेघ

यज्ञ हो रहा था। उसमें काशिराज कन्याने उस मयूरको अवभृथ स्नान कराया और पूर्वजन्मका स्मरण दिलाया। तब उसने (पतिने) शरीर त्याग किया और वह जनक राजाका पुत्र हुआ। पीछे काशिराज कन्याने स्वयंवर रचकर उसका वरण किया। अतः पापडाँसे समापण, ससग अथवा हास्य विनोद करना अतिपाप समझकर ग्यप्य करे। (अश ३, अ० १८, श्लो० ५३-१००)

पापडिनो विक्रमस्थान्वैडालव्रतिकाञ्छठान्।

हेतुगान्बकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत् ॥१०१॥

(वेदग्राह्य क्रम करनेवाले, माजारग्रत धारण करनेवाले, हेतुग्रादी और बकवृत्ति पापडियोंकी शब्दोंसे भी पूजा न करे।)

२२७ यही श्लोक मनुस्मृतिके चतुर्थ अध्यायमें मिलता है। उसका हेतुकान् शब्द महत्त्वका है। हेतु विद्याका मूल सस्थापक वसुधधु था। अतः यह सिद्ध होता है कि यह श्लोक अथवा संपूर्ण मनुस्मृति ही वसुधधुके बहुत बप ग्राह लिली गई है। विष्णुपुराणके रचयिताने इस श्लोककी व्याख्या कथाके रूपमें की है। उसमें ग्रन्थकारने बुद्धके अवतार माने जानेमें भी लीपापोती की है। उस कथाका तात्पर्य यह है कि वह अवतार अवश्य है पर दैत्योंके नाशके लिए, अतः उस अवतारके भक्त भिक्षुओंकी शब्दमात्रसे भी पूजा नहीं की जा सकती। जैन और बौद्ध धर्मण पुनर्जन्मकी कथाएँ कहकर लोगोंका मन अपने पंथोंकी ओर आकृष्ट किया करते थे। वैसी ही पुनर्जन्मकी कथाका सहारा लेकर जैनों और बौद्धोंको पराजित करनेकी यह अच्छी युक्ति थी। यह स्पष्ट ही है कि इस ग्रन्थकारने उपयुक्त कथा यह दिखानेके लिए रची कि व्रतके दिन ऐसे पापटियोंसे केवल यात करनेका भी कैसा भयकर परिणाम होता है।

२२८ माजारग्रतिक, बकव्रतिक आदि विशेषणोंसे सजोधितकर धर्मणोंकी गालियों देनेकी प्रथा बहुत प्राचीन है। सास निषिद्धकर्म ही इसका उल्लेख है, जो इस प्रकार है—“ककुसुध बुद्धके समय एक बार इसी नामके मारने ब्राह्मणोंके शरीरमें प्रवेश किया। तब वे धर्मणोंको देखकर कहने लगे कि ये मुझके धर्मण विलासी, कृष्णधर्मी, ब्रह्मदेवके पैरसे उत्पन्न हुए, ध्यान करनेके बहाने सिर पीचा कर मन्दतासे विचार करते रहते हैं। जिस तरह उल्लू शामको पेड़की डालीपर

बैठकर चूहे का ध्यान करता है, या सिंधार नदी किनारे बैठकर मछलीका ध्यान करता है, या त्रिलैटा मकानकी दीवारकी आड़में या धूपपर बैठकर चूहेका ध्यान करता है या निरुपयोगी गदहा ऐसी ही जगहपर ध्यान करता है, उसी तरह ये मुडक भ्रमण ध्यान करते हैं।

२२९ "यह बात जब ककुसंध बुद्धको मालूम हुई तब उसने कहा—'हि भिक्षुगण, ब्राह्मणोंको दूरी मारने प्रस लिया है, इसलिए वे तुम लोगोंको गालियाँ देते हैं। ऐसे समय तुम लोग मैत्री चित्तसे चारों दिशाएँ व्याप्त कर डालो, कण्ठा चित्तसे, मुदिता चित्तसे और उपेक्षा चित्तसे चारों दिशाएँ व्याप्त कर डालो।' भिक्षुओंके इन चार भावनाओंको अगीकार करनेके कारण, दूरी मारको इहँ पराजित करनेका अवसर नहीं मिला। तब उसने ब्राह्मणोंके शरीरमें प्रवेश कर उनसे भिक्षुओंका बहुत आदर-सत्कार करना आरम्भ किया। तब ककुसंधने कहा—'यह मारका काम है, ऐसा समझकर तुम मोहमें मत पड़ो। हमारा शरीर गन्दा है यह ध्यानमें रखो, अन्नमें प्रतिकूलता है ऐसा समझो, रसारसे सन्तुष्ट न हो और सन सत्कार अनित्य हैं ऐसा विचार करो।'" (भारतजनीयसुत्त, मज्झिमनिकाय)

२३० यह कथा ककुसंधके समयकी बताइ गई है, पर ऐसी घटना गौतम बुद्धके बाद ही हुई होगी। ब्राह्मण कभी भिक्षुओंको गाली देते थे तो कभी उनका आदर-सत्कार करते थे। अतः ऐसे अवसरपर निन्दासे घबड़ा न जाकर अथवा स्तुतिसे फूल न जाकर स्थिर भागपर रहनेका उपाय इस कथामें बताया गया है।

२३१ "एक बार बुद्ध भगवान् बड़े भिक्षुसंघके साथ राजगृहसे नालंदा ग्रामको जा रहे थे। उनके पीछे-पीछे सुप्रिय परिव्राजक और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त था। सुप्रिय नाना प्रकारसे बुद्धकी, धर्मकी और संघकी निन्दा कर रहा था, पर उसका शिष्य अनेक प्रकारसे बुद्धकी, धर्मकी और संघकी स्तुति कर रहा था। यह देखकर भिक्षुओंको बड़ा आश्चर्य हुआ और यह बात उन्होंने बुद्धसे कही। तब भगवान् बोले—'हि भिक्षुगण, कोई मेरी, धर्मकी अथवा भिक्षु-संघकी निन्दा करे तो उसके लिए बुरा मानना ठीक नहीं। यदि उसके कारण तुम्हारे मनपर आघात होगा तो वह तुम्हारे लिए ही अन्तरायकारक होगा। यदि दूसरे लोग

मेरी, धमकी अथवा भिक्षुसभकी स्तुति करें तो तुम्हारा फूल जाना ठीक नहीं । तुम फूल जाओगे तो उससे तुमको ही अन्तराय होगा ।”

२३२ बुद्धका वह उपदेश भिक्षु बिल्कुल भूल गये होंगे । उन्होंने यदि निन्दा या स्तुतिका गंभीरतासे सामना कर जनसाधारणके कन्याणका माग स्वीकार किया होता, तो ब्राह्मणों और शैव संन्यासियोंसे डरनेका कोई कारण नहीं था । पर वैसा न करके पुराणोंके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेके लिए मानो एक प्रकारसे महापक्वमें ही बूढ़ पड़े । एकके बाद एक, तनकी रचना कर वे अपने संप्रदायकी रक्षा करनेका प्रयत्न करने लगे । पर दिनमें बुद्धकी पूजा और रातको धाममाग स्वीकार कर नम स्त्रीकी पूजा करनेका मेल कैसे बैठता ? उससे शैव संन्यासियोंका खुले आम लिग-पूजा करना क्या खराब था ? ब्राह्मणोंका सामना करनेके लिए उन्होंने इसी समय मञ्जुश्रीमूलकल्प जैसे पुराणोंकी रचना करना आरम्भ किया । पर उनमें भी तीव्रतर हिंसा और बीभत्सादि रसोंका प्रदर्शन न कर सकनेके कारण ये भ्रमण ब्राह्मणोंके सामने फीके पड़ गये और टिक न सके ।

कापालिकोंका पराक्रम

(प्रबोधचन्द्रोदय नाटकसे)

२३३ आगे चलकर शैव—विशेषतः उनका अघोरी पथ—जैनों और बौद्धोंका विध्वंस किस प्रकार करने लगा, इसका वर्णन शृष्ण-मिश्र यतिकृत प्रबोधचन्द्रोदय नाटकके तीसरे अंकमें मिलता है । उसका अनुवाद यह समझकर यहाँ दे रहा हूँ कि वह वर्णन यद्यपि काव्यमय है तथापि उसमें इतिहासका थोड़ा बहुत अंश अवश्य होगा ।

२३४ शान्ति और करुणा प्रवेश करती हैं । भद्रका पता न लगनेके कारण शान्ति अमिषाष्ठ भक्षण करनेके विचारमें है । करुणा उसे सान्त्वना देती है और वे दोनों भद्रको ढूँढनेके लिए पाण्डवी लोगोंके भठकी ओर चलती हैं । इतनेमें क्षणिक आगे आता है । उसे देखकर करुणा उसके साथ पहती है—सति, राक्षस राक्षस !

शान्ति—यह राक्षस कौन ?

करुणा—देखो, देखो, गरीरपर मैल जमा हुआ होनेके कारण धोमत्स दिखाइ देनेवाला, सिरके बाल उखाड़ पकने और नमताके कारण धिनीना, मोरके पंख हाथमें लेकर इधर ही आ रहा है।

शान्ति—सखि, यह राक्षस नहीं है। यह तो विल्कुल निर्दय दिखाइ देता है।

करुणा—तब फिर यह कौन हो सकता है ?

शान्ति—सखि, यह पिशाच होगा, ऐसा सदेह होता है।

करुणा—पर सखि इस दिन-दोपहरमें सूर्यके उत्तम रीतिसे प्रकाशित रहते हुए पिशाचोंको अवसर कहाँ ?

शान्ति—तब फिर नरकसे अभी निकला हुआ नरकवासी प्राणी होगा। (उसकी ओर देखकर और विचार करके) हाँ, समझी। महामोहका भेजा हुआ यह दिगंबर (जैन) सिद्धान्त है। इसलिए इसका दर्शन दूरसे ही त्याग करना चाहिए। (ऐसा कहकर मुँह पेर लेती है)

करुणा—सखि, जरा ठहरो। यहाँ मैं जरा श्रद्धाका पता लगाती हूँ।

२३५ (वे एक ओर खड़ी रहती हैं। अनन्तर उपयुक्त वणनानुसार दिगंबर सिद्धान्त प्रवेश करता है।)

दिगंबर—ओं णमो अलिहन्ताण । (आकाशकी ओर देखकर) अरे आवको, सुनो। हमारे इस मलमय पुद्गल्पिण्डकी सत्र प्रकारके जलोंसे भी कैसे शुद्धि होगी ? पर आत्मा धिमल-स्वभाव है, और उसका ज्ञान ऋषिपरिचयापे होता है। क्या कहते हो ? यह ऋषिपरिचया कौन-सी ? तो फिर सुनो। दूरसे दंडवत करो और सत्कारपूर्वक उद्द मिष्टान्न भोजन दो। यदि वे तुम्हारी स्त्रियोंसे अति प्रसंग करें तो अपने मनमें इध्या मल उत्पन्न न होने दो। (परदेकी ओर देखकर) श्रद्धा, जरा इधर आ।

२३६ (शांति और करुणा मयमीत होकर उधर देखती हैं। अनन्तर दिगंबर घेपके लिए उपयुक्त पोशाकमें श्रद्धा प्रवेश करती है।)

श्रद्धा—महाराजकी क्या आज्ञा है ? (यह सुनकर शांति मुड़ित होकर गिरती है।)

दिगंबर (भद्रासे)—आवकोंके कुलको एक क्षणके लिए भी न छोड़ ।

भद्रा—जैसी महाराजकी आशा । (ऐसा कहकर वह चली जाती है ।)

करुणा—प्रिय सखि, जरा शान्त हो । नाममात्रसे ढरनेका कोई कारण नहीं । मैंने हिंसासे सुना है कि तमकी कन्या भद्रा पापडियोंके पास भी रहती है । अतः यह तामसी भद्रा होनी चाहिए ।

२३७ (अनन्तर मिथुरूपधारी बुद्धागम हाथमें पुस्तक लेकर प्रवेश करता है)

मिशु (विचार करके)—भो, भो, उपासको, सब पदार्थ क्षणस्थायी और अनात्मक हैं । वे राह्यसे जान पड़ते हैं । पर जब चित्त-सततिमेंसे सब वासनाएँ निकल जाती हैं तब वह विषयोंसे विरक्त हो जाती है । (जरा इधर-उधर घूमकर बड़ी आदर्यतासे) अरे, यह सौगत घम सचमुच अच्छा है, जिसमें सौत्य है और मोक्ष भी है । सोनेको उत्तम आवास, अपनी पसन्दकी वनियोंकी स्त्रियाँ, नियमित समयपर मिष्ट भोजन, उत्तम बिछौने, भद्रासे स्त्रियाँ पूजा करती हैं और इस प्रकार बड़े आनन्दसे चौदनी रातें कट जाती हैं ।

करुणा—सखि, तरुण, ताडवृक्षके समान ऊँचा, कापाय वस्त्र धारण किये, मुडित सिर यह कौन इधर आ रहा है ?

शांति—सखि, यह बुद्धागम है ।

मिशु (आकाशकी ओर देखकर)—रे, रे, उपासको और मिथुओ, भगवान् सुगतका वचनमृत सुनो । (पुस्तक पढ़ता है) म दिव्य चक्षुसे लोगोंकी सुगति और दुगति देखता हूँ । सब सस्कार क्षणिक हैं । आत्मा स्थायी नहीं । इसलिए मिथु स्त्रियोंसे अतिप्रसंग करें, तो भी इष्टा न करे, कारण इष्टा चित्तका मालिन्य है । (परदेकी ओर देखकर) भद्रा जरा इधर आ । (भद्रा प्रवेश करती है ।)

भद्रा—महाराजकी क्या आशा है ?

मिशु—उपासकों और मिथुओंको चिरकाल आलिंगन किये रहो ।

भद्रा—जैसी महाराजकी आशा । (ऐसा कहकर चली जाती है ।)

शांति—सखि, क्या यह भी तामसी भद्रा है ?

करणा—हाँ।

२३८ क्षणक (भिक्षुको देखकर जोरसे)—अरे भिक्षुक, जरा इधर आ। तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ।

भिक्षु—(क्रोधसे) अरे पापी पिशाचाकृति, यह क्या बहबड़ा रहे हो ?

क्षणक—अरे क्रोध न करो। शास्त्रार्थ पूछता हूँ।

भिक्षु—रे क्षणक, तू शास्त्रार्थ भी जानता है ? रहने दे। (उसके पास जाकर) क्या पूछना है ?

क्षणक—यह बता कि क्षण विनाशी तू यह मत क्यों धारण करता है ?

भिक्षु—अरे सुन। मेरी चित्त-संततिसे उत्पन्न होनेवाला कोई विशानवान् धासनाक्षय करके मोक्ष प्राप्त करेगा।

क्षणक—अरे मूर्ख, किसी एक मन्वन्तरमें, कोई एक मुक्त होगा। उससे सम्प्रति नाश होनेवाला तुझे क्या लाभ ? और पूछता हूँ कि ऐसे इस धमका तुझे किसने उपदेश दिया ?

भिक्षु—अवश्य ही इस धर्मका उपदेश सर्वज्ञ भगवान् बुद्धने किया है।

२३९ क्षणक—अरे, बुद्ध सर्वज्ञ थे, यह तुझे कैसे मालूम हुआ ?

भिक्षु—अरे, उनके ही उपदिष्ट आगमोंसे क्या बुद्ध सर्वज्ञ नहीं सिद्ध होते ?

क्षणक—हे त्यक्तबुद्धे, यदि उसके ही वचनोंसे वह तुझे सर्वज्ञ जान पड़ता है, तब मैं भी सर्वज्ञ हूँ और कहता हूँ कि तू सात पुस्तसे मेरा दास है।

भिक्षु—(क्रोधसे) अरे चाडाल, कीचड़से सने पिशाच, मैं तेरा दास ?

क्षणक—अरे विहारवासी भुजंग, दुष्ट परिम्राजक, यह तो मैंने एक दृष्टान्त दिया। अब तरे कल्याणकी बात निभयतासे बताता हूँ। बुद्धका धम छोड़कर अहन्तके शासनकी स्वीकार कर और दिग्गंबर मत धारण कर।

भिक्षु—अरे पापी, स्वयं नष्ट होकर क्या दूसरोंका भी नाश करना चाहता है ? ऐसा कौन अनिन्दित मनुष्य होगा, जो हमारा यह उत्प्लुष्ट स्वराज्य छोड़कर तेरा यह निंद्य पिशाचमत धारण करेगा ?

२४० (इसके बाद उा दोनोंमें कुछ विवाद होता है। ध्याति और करणा दूसरी ओर जाना चाहती हैं। इतनेमें कापालिक रुमधारी सोमसिद्धान्त प्रवेश

करता है । तब क्षणिक उसके पास जाकर उससे कहता है ।)

क्षणिक—अरे कापालिक, मनुष्योंकी हड्डियोंकी माला धारण करनेवाले, तेरा धर्म कौन-सा है और मोक्ष कौन-सा है ?

कापालिक—अरे क्षणिक, हमारा धर्म कौन सा है यह सुन । हम मनुष्यका भेजा, ओंते, वसा और माससे भरी आहुतियाँ देते हैं और मनुष्यकी खोपड़ीसे सुरापान कर पारण करते हैं । ताजा कटे मनुष्यके गलेसे निकाली हुई रक्तकी धाराओंके बलिदानसे हम महा भैरवकी पूजा करते हैं ।

भिक्षु—(कानपर हाथ रखकर) बुद्ध, बुद्ध ! यह कैसी दारुण धर्म-चया है ?

क्षणिक—अर्हंत, अर्हंत ! अरे रे, घोर पाप करनेवाले किसी मनुष्यने इसे ठगा होगा ।

२४१ कापालिक—(क्रोधसे) अरे पापी, नीच पाषंडी, मुंडक, केशछुचक ! हमें ठगनेवाला यदि कोई है तो वह है चतुदश भुवनोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला, तथा जिसका सिद्धान्त वैमन वेदान्तप्रसिद्ध है, ऐसा भगवान् पार्वतीपति । ठहर, उसके धर्मकी महिमा तुझे दिखाता हूँ

क्षणिक—अरे कापालिक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी इन्द्रजाल विद्या जाननेवालेने जादू दिखाकर तुझे ठगा है ।

कापालिक—अरे पापी, तू परमेश्वरको इन्द्रजालविद्या दिखानेवाला कहता है ? तेरी यह दुष्टता क्षम्य नहीं । (तलवार म्यानसे बाहर निकालता है) डिमडिम डमरू बजाकर और भूतगणको एकत्र कर इस तलवारसे इसका सिर काटनेपर इसकी कठनलिकाओंसे उड़नेवाली पेनिलरक्त धाराओंसे भूतगणोंके साथ पावतीकी पूजा करता हूँ ! (ऐसा कहकर तलवार ऊपर उठाता है ।)

क्षणिक—(भयसे) हे महाभाग, अहिंसा परमधर्म है ! (भिक्षुकी गालमें घुसता है ।)

भिक्षु—(कापालिकका निवारण कर) हे महाभाग, सिर्फ इसीमें कही हुई बातपर क्रोधित होकर इस बेचारेपर प्रहार करना उचित नहीं । (कापालिक तलवारको म्यानमें रखता है ।)

२४२ क्षणिक—(कुठ होशमें आकर) यदि महाभागका भयकर मोघ शान्त हुआ हो, तो मैं कुछ पृष्ठना चाहता हूँ ।

कापालिक—पूछो ।

क्षणिक—आपका परम धर्म हमने सुना । अब मोक्ष क्या है, सो बताइए ।

कापालिक—अच्छा तो सुनो । मृढानीपति कहता है कि विषयोंके बिना संसारमें कहीं सुख नहीं । जीवकी विषयानन्दविरहित स्थिति ही यदि मुक्ति हो तो उसे पापाणावस्था कहना चाहिए । उसकी इच्छा क्यों करे ? चन्द्रचूडशरीरी मुक्त जीव पार्वतीसदृश दयिताको आलिंगन कर सानन्द प्रीष्ट करता है ।

भिक्षु—महाभाग, इसपर भद्दा नहीं होती कि अनीतरागको मुक्ति मिलती है ।

क्षणिक—अरे कापालिक, यदि मोघ न करो तो बताता हूँ । सशरीरी तथा सरागी मुक्ति संभव ही नहीं ।

कापालिक (स्वगत)—हूँ, अभद्राके कारण इनके मन अस्थिर हुए हैं । अच्छा रहने दो । (प्रकट) भद्दा, जरा इधर तो आ ।

२४३ (अनंतर कापालिक वेपधारिणी भद्दा प्रवेश करती है ।)

वरुणा—सखि, देख, देख, रजोगुणकी कन्या भद्दा आई । प्रकुल नीलोत्पल सदृश उसकी आँखें हैं । मनुष्यकी हड्डियोंसे बनी उसके गलेकी माला कितनी सुन्दर दिखाई देती है ! स्थूल कटि तथा स्तन भारके कारण मन्दगामिनी यह पूर्ण दुःखी विलासिनी शोभा दे रही है ।

भद्दा—(समीप आकर) मैं हाजिर हूँ । स्वामि, आपकी क्या आज्ञा है !

कापालिक—प्रिये, पहले इस दुरभिमानि भिक्षुको पकड़ तो सही ।

२४४ (भद्दा भिक्षुको आलिंगन करती है । उसके आलिंगनसे भिक्षु रोमांचित होता है और मन ही मन कहता है ।)

भिक्षु—अहाहा ! इस कापालिनीका स्पर्श कितना सुखकर है ! मैं न जाने कितनी रोंडोंका आलिंगन किया होगा । पर मैं सौ बार बुद्धकी सौगन्द स्तुति कहता हूँ कि ऐसा आनन्द मुझे कभी नहीं मिला ! सचमुच कापालिकोंका कार्य

बड़ा पुण्यप्रद है और यह सामसिद्धान्त वणनीय है ! यह धर्म आश्चर्यजनक है ! हे महाभाग, मैंने बुद्धधर्म विलङ्घन छोड़ दिया । अब मैं पारमेश्वर सिद्धान्तमें प्रवेग करता हूँ । इसलिए, तुम मेरे आचार्य, और मैं तुम्हारा शिष्य । मुझे पारमेश्वरी दीक्षा दो ।

क्षपणक—अरे भिक्षु, तू कापालिनीके स्पर्शसे दूषित हुआ है, अतः यहाँसे दूर हो जा ।

भिक्षु—अरे पापी, कापालिनीके आलिंगन-महोत्सवसे तू वंचित है !

कापालिक—प्रिये, क्षपणकको पकड़ । (कापालिनी क्षपणकसे लिपट जाती है ।)

क्षपणक—(रोमांचित होकर) अरिहत ! अरिहत ! कापालिनीके स्पर्शमें कैसा सुख है ! सुन्दरी, दे, द, मुझे पुनः आलिंगन दे । अरे कापालिकोंका दशान सुगन्ध और मोक्षका साधन है ! कापालिक, अब मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ । मुझे भा महाभैरवके अनुशासनकी दीक्षा दो ।

कापालिक—तो फिर तैठो ।

२४५ (दोनों ही तैठते हैं और कापालिक पान हाथमें ले ध्यानस्थ हो जाता है ।)

श्रद्धा—भगवन्, पान मदिरासे भर गया । (कापालिक उसमेंसे थोड़ी मदिरा पीता है और वह पान भिक्षुको तथा क्षपणकको देता है ।)

कापालिक—यह पवित्र अमृत ससारकी औषधि है, इसका पान करो । भैरवने इसे पशु और पागके लच्छेदका कारण बताया है । (वे दोनों विचारमें पड़ जाते हैं ।)

क्षपणक—हमारे अरिहतके धर्ममसुरा पान नहीं है ।

भिक्षु—कापालिककी जूटी मदिरा मैं कैसे पीऊँ ?

कापालिक—(विचार करते हुए एक ओर) श्रद्ध, क्या विचार कर रही है ? अभीतक तू इनका पशुत्व दूर नहीं कर सकी ? इसी कारण ये मेरी जूटी मदिराको अपवित्र समझते हैं । अतः इस मदिराको मुँहसे लगाकर पवित्र कर और श्रद्ध दे । तैर्थिकोंका कथन है ही कि, 'स्त्रीमुख ॥ सदा शुचि ।'

भद्रा—जैसी आपकी आज्ञा। (यह कहकर वह सुरापात्रको मुँहसे लगाती है और थोड़ी मदिरा पीकर मिश्रुको देती है।)

मिश्रु—इसे महाप्रसाद ही कहना चाहिए। (ऐसा कहकर पात्र लेकर मदिरा पीता है।) यह मदिरा कैसी सुन्दर है! वेश्याओंके साथ मैं कई बार मदिरा पी चुका हूँ। पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस कापालिनीकी जूठी मदिरा न मिलनेके कारण ही देवगण अमृतकी लालसा करते हैं!

क्षपणक—अरे मिश्रु, सारी मदिरा न पी ले। कापालिनीकी जूठी थोड़ी मेरे लिए भी छोड़ दे।

२४६ (मिश्रु वह पात्र क्षपणकको देता है और क्षपणक मदिरा पीता है।)

क्षपणक—अहाहा! क्या मिठास है इस मदिरामें! क्या स्वाद है! क्या सुगंध है! और क्या वचि है! अरिहतके शासनमें पड़कर मैं ऐसी मदिरासे सदा ही वचित रहा। अरे मिश्रु, मुझे चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं सोता हूँ।

मिश्रु—अब यही किया जाय। (ऐसा कहकर दोनों ही सोते हैं।)

कापालिक—प्रिये, रिना पैसेके ये दो दास हमें मिले, इसलिए आओ अब नाचें। (ऐसा कहकर कापालिक और कापालिनी नृत्य करती है।)

क्षपणक—अरे मिश्रु, यह हमारा कापालिक आचार्य कापालिनीके साथ सुन्दर नृत्य करता है, चलो हम भी उनके साथ नाचें। (दोनों ही शराबके नश्वमें बेढग ढगसे नाचने लगते हैं।)

२४७ यह नाटक कृष्णमिश्र नामके दही परित्राजकने चंदेल राजा कीर्तिवर्माके राज्य कालमें लिखा था। कहते हैं कि इसवी सन् १०६५ में उक्त राजाके सामने यह नाटक रखा भी गया था। बौद्ध, जैन और कापालिकका उपयुक्त वर्णन कुछ बड़ा चढ़ाकर अवश्य किया गया होगा, तथापि उसमें बहुत-कुछ ऐतिहासिक सत्य भी होगा और इसी कारण हमने उसका अनुवाद यहाँ दिया है। दौन कापालिकोंने तलवार, खा और मदिरा इन तीन साधनोंका उपयोगकर बौद्ध तथा जैन भक्तोंको अपने पंथमें आनके लिए बाध्य किया होगा और जहाँ यह समझ नहीं था वहाँ उनका उच्छेद किया होगा।

श्रमण संस्कृतिकी इतिथी

२४८ इ० स० ७१२ में मुहम्मद इब्न कासिमने सिंध देशपर कब्जा किया और वहाँ मुसलमानोंका अड्डा जमाया । उसके बाद इ० स० १०३० तक इस देशपर महमूद गजनीकी कुल मिलाकर सतरह चढ़ाईयाँ हुई । उसने हिन्दू मन्दिरोंका बहुत संहार किया । ऐसी दशामें भी मुसलमानोंकी इन चढ़ाईयोंका कुछ भी विचार न कर, हमारे कृष्णमिश्र जैसे समझदार सन्यासी इस तरहके नाटक लिखनेमें ही बड़ा गौरव समझते थे । इससे स्पष्ट होता है कि हिन्दुओंका किस प्रकार अपात हो रहा था । ऐसा एक भी आदमी हिन्दुस्तान में न रहा जो हिन्दू सभ्यताका संचालन कर और उसके सब दोष निकालकर उसे पुनः कायम बनाता । इस सम्बन्धमें अल्वेरूनीका कथन विचारणीय है ।

२४९ “नास्तिक ग्रीक इसाके पहले हिन्दुओं जैसे ही मूर्तिपूजक थे पर उनमें बहुत-से शास्त्रज्ञ ऐसे हुए जो जनसाधारणके धार्मिक अधविश्वासोंके फेरमें नहीं पड़े । सांकेटीसका ही उदाहरण लीजिए न । वह नक्षत्रोंको देवता कहनेके लिए तैयार नहीं था । तुरत आथेन्सके बारहमंसे ग्यारह न्यायाधीशोंने उसको प्राणदण्डकी सजा दे दी । पर सांकेटीस सत्यपर अचल श्रद्धा रखकर मर गया । हिन्दुओंमें ऐसे व्यक्ति नहीं हुए । हिन्दुओंमें जो शास्त्रज्ञ हैं वे भी अपने शास्त्रीय सिद्धान्त जनसाधारणके धार्मिक अधविश्वासोंमें मिला देते हैं अर्थात् उनका काय मोतियोंकी सीप और रत्ना रखर, मोती और गोरर अथवा स्फटिकमणि तथा साधारण रोड़े इनको मिला देनेके समान ही है । शास्त्रीय पद्धतिकी सीढ़ियाँ चढ़नेकी क्षमता न होनेके कारण दोनों प्रकारकी वस्तुएँ उन्हें समान ही दिखाने देती हैं ।”

२५० हमारे पंडितोंको दिये गये अल्वेरूनीके इस प्रमाणको अनुचित कौन कहेगा ? एक दूसरे स्थानपर वह कहता है—“हिन्दू लोग समझते हैं कि उनके देश जैसा दूसरा देश नहीं, उनके राजाओं जैसे दूसरे राजा नहीं, उनके धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं और उनके शास्त्रों जैसा दूसरा शास्त्र नहीं ।

यदि तुम खुरासान या पशियाके शास्त्रों और विद्वानोंके संप्रधमें उनसे रातचीत करोगे, तो वे तुमसे मूख ही नहीं, शूरे भी समझेंगे। वे यदि प्रवास करें और दूसरोंसे मिले-जुल तो उनकी यह प्रवृत्ति न रहेगी, कारण उनका पूज्य ऐस सकुचित विचारोंके नहीं थे। उनके यहाँके विद्वानोंमेंसे बराहमिहिर कहता है कि 'यवन यद्यपि म्लेच्छ हैं, उन लोगोंको इस (ज्योतिष) शास्त्रकी अच्छा जानकारी है, इसलिए जब उनकी भी पूजा की जाती है,^१ तब फिर देवता ब्राह्मणोंके संप्रधमें क्या कहा जाय ? इसमें भी देखिए कि दूसरोंके साथ न्याय करनेकी चेष्टा करनेवाला बराहमिहिर अपनी उदाह किस तरह करता है।'^२

२५१ परन्तु विदेशाकी यात्रा करनेका सामान्य ब्राह्मणों या श्रमणोंमें भी मिलकुल नहीं रह गया था। जिन श्रमणोंने हिमालयके ऊपरसे खोतान जैसे निजल तथा निजन प्रदेशमें यात्रा कर चीनी लोगोंको बौद्धधर्म सिखाया, वे ही श्रमण समझने लगे कि हमारे संघारामकी चहारदीवारीके अन्दर ही गारा विद्य है। किन्तुना ये संघाराम उनके लिए पिंजड़ जैसे ही हो गये। इसी लिए इस देशपर जब मुसलमानोंकी चढ़ाईयाँ होने लगीं तब उन्हें संघारामोंके पिंजड़म उन्द भिक्षुओंका सहार करना अत्यन्त सरल हो गया। ऐसे एक संघारामका उच्छेद मुहम्मद ग़ल्यार खिलजी द्वारा होनेका उल्लेख ऊपर हो ही चुका है।^३

२५२ मुसलमानोंने बौद्धोंके संघारामोंके साथ जैनों और शैवोंके मठोंका भी उच्छेद किया होगा। बौद्ध श्रमणोंके लिए नेपाल तथा तिब्बतमें आश्रय-स्थान होनेका कारण मुसलमानोंके हत्याकाण्डने तब हुए भिक्षुओंके इन देशोंका आश्रय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय तथा तिब्बती भिक्षुओंके सहयोगसे तिब्बती साहित्यमें बहुत उन्नति हुई। आज जा बौद्ध ग्रंथ सस्कृतमें नहीं मिलते, उन सबके अनुवाद तिब्बती भाषाम मिल जाते हैं।

१ म्लेच्छाहि यवनास्तेषु सम्यक्शास्त्रमिदं स्थितम् ।

अपि वत्तेषु पूज्यन्ते किं पुनर्द्वयविद्भिर्हज ॥ १५ ॥ अ० २ ॥

२ Alberuni's India 1, 22-23

३ वि० २ : १२७

२५३ पर जैन तथा शैव सन्यासियोंको वेष बदलकर इसी देशर्म कहीं छिप रहनेकी नौबत आयी होगी। इन दोनों सम्प्रदायोंका पुनरुज्जीवन अवश्य हुआ, पर उनमें बिल्कुल दम नहीं रह गया। बौद्ध तथा जैन भ्रमणोंके अनाचारके कारण लिंग पूजा और मनुष्योंका बलिदान करनेवाला कामालिको जैसा शैव पथ निकला। लोहेका जंग जिस तरह लोहेको खा जाता है और अन्तमें स्वयं भी मिट्टीमें मिल जाता है, उसी तरह मुसलमानोंके शासन कालमें यह पथ भी बौद्ध और जैन भ्रमणोंके साथ ही जमींदोज हो गया।

२५४ मुसलमानोंके राज्य कालमें सोने, चाँदी और तौनेकी मूर्तियाँ गायब हो गईं। केवल एक महादेवका लिंग और आसपास कहीं अन्य देवताओंकी कुछ मूर्तियाँ बच रही होंगी। पर इधर-उधर थोड़े-बहुत ब्राह्मण रह ही गये थे। अतः उन्होंने अपना पुजारीपनका व्यवसाय जारी रखनेके लिए गयाके विष्णुपद जैसे पूजा चिह्न और जहाँ संभव हुआ वहाँ देवताओंकी नयी मूर्तियाँ स्थापित कर अपना कारबार जारी रखा। पर भ्रमण संस्कृति इस देशसे बिल्कुल लुप्त हो गई। आज हिंदुस्तानमें जो जैन साधु और सारे देशमें फैले हुए शैव तथा वैष्णव महन्त हैं, उन्हें भ्रमण-संस्कृतिके समर्थक कहना ठीक नहीं जान पड़ता। कारण वे अपनी संस्कृतिके प्रसार के लिए प्रयत्नशील नहीं दिखाई देते। वे केवल इतनेहीके लिए प्रयत्नशील दिग्गज देते हैं कि गरीबोंके लडकोंको अपना चेला बनाकर किसी तरह अपनी परम्परा जारी रखी जाय।

मुस्लिम राज्य-काल

२५५ अरब सरदार मुहम्मद इब्न कासिमने इ० स० ७१० में सिंधपर चढ़ाई की और सारा देश अपने अधीन कर लिया। तबसे सिंध देशपर मुसलमानोंका स्वामित्व अग्रहित रहा। शकराचार्यका जन्म इ० स० ७८८ में हुआ। इसके कमसे-कम पचीस तीस वर्ष बाद उनके दिग्विजयका आरम्भ हुआ होगा। अर्थात् उस समयतक मुसलमानोंको हिंदुस्तानमें आकर स्थायी होनेमें लगभग १०० वर्ष हुए होंगे। ऐसी अवस्थामें इस नई उपस्थित परिस्थितिको विचार करना तो एक ओर रहा, शैव सन्यासी, पुराणकार ब्राह्मण और वेदान्ती शकराचार्य केवल इसीके लिए प्रयत्नशील रहे जान पड़ते हैं कि बौद्ध और जैनियोंको उखाड़ पका जाय।

२५६ एक ओर अत्यन्त भिन्न संस्कृतिके मुसलमान आकर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और दूसरा ओर पुराणकार तथा वेदान्ती ब्राह्मण बुद्धके संग्राम लोगोंमें भ्रम और द्वेष पैलाकर शैव राजाओं तथा कापालिकों जैसे शैव सन्यासियोंको बौद्ध और जैनोका आरोप करनेके लिए उत्तेजित करते हैं। क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ? सच पूछा जाय तो इस समय उचित यह था कि पार्श्व और बुद्ध द्वारा डाली गई अहिंसाकी नींवपर भारतीय संस्कृतिका पुनर्निर्माण कर मुसलमानोंके अत्याचारोंका सामना किया जाता।

पर वैसा करनेसे शिव अथवा शिव लिंगकी पूजा कर ब्राह्मणोंको दक्षिणा कैसे मिली होती ? सिध जाता है तो जाय, सोरठी सोमनाथ तो हैं न ! वहाँका लिंग पूजासे ब्राह्मणोंकी मजेमें कट रही थी । पर उतनेसे तुप्त न होकर ब्राह्मणोंकी दृष्टि बौद्धों तथा जैनोके मठोंकी परंपरागत जागीरोंपर लगी थी और इसीलिए उन्होंने इन भ्रमणोंके सबधमें भ्रम पैलानेका काम जारी रखा था ।

२५७ तब क्या ब्राह्मणोंको मुसलमानोंका प्रतिकार करना पसन्द नहीं था ? नहीं, ऐसा नहीं था । पर वह काम जैनो और बौद्धोंके मठ नष्ट करनेके समान सरल नहीं था । इसलिए उन्होंने वह काम सीधे कल्कि अवतारके हवाले कर दिया । कल्कि अवतारके संग्राममें हमारे अबलोकनमें जो वणन आये हैं उनमेंसे प्रथम विष्णुपुराणमें है, और जान पड़ता है कि वह मुसलमानोंके सिंधप्रदेशपर कब्जा कर लेनेके बाद लिखा गया था । 'सिधुतटदाविकोर्वाचन्द्र भागाकाश्मीरविषयाश्च ब्राह्मणेच्छशूद्रादयो भोक्ष्यन्ति । अन्यप्रसादा बृहत्कोपास्सायकालमनृताधमश्चय स्त्रीगालगोवधकर्तारः ।' ॥ अंश ४, अ० २४।६९-७१ ॥ (सिधुतट, दाविकोर्वा, चन्द्रभागा तथा काश्मीर प्रान्तका ब्राह्म, भ्लेच्छ, शूद्र आदि उपभोग करेंगे । वे थोड़ी कृपा पर अत्यन्त क्रोध करनेवाले, सदा अनृत्य धर्ममें रुचि रखनेवाले और स्त्री, गालक तथा गायोंका वध करनेवाले होंगे ।) मुसलमान गावध तो प्रतिदिन ही करते थे और युद्धमें प्रसंगवश स्त्रियों तथा बालकोंकी हत्या करते थे । इसलिए इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि विष्णुपुराणकी वह भविष्यवाणी उनके राज्यकी स्थापनाके बाद की गई । यह सच हो चुकनेके बाद नीचे लिख अनुसार घटनाक्रमका सुख स्वप्न पुराणकारने देखा है—'शंखल ग्रामके विष्णुयश नामक प्रमुख ब्राह्मणक घर

वासुदेवका कल्कि अवतार होगा और वह सब म्लेच्छों का उच्छेद तथा ब्राह्मण धर्मकी पुनः स्थापना करेगा।^१

२५८ इस समय भ्रमणोंकी स्थिति अत्यन्त अनुकूपनीय होती जा रही थी। अहिंसा और सत्यका प्रचार करना छोड़कर उन्होंने अपने मठोंकी जाय-दाद सँभाल रखनेके लिए पूर्णरूपसे मन्त्र तंत्रोंको अंगीकार लिया। और ऐसा होते हुए भी बंगालके पाल राजा इन बौद्ध भ्रमणोंके पूर्ण पृष्ठ पोषक थे।

२५९ इस परिस्थितिमें इस देशपर महमूद गजनवीकी एकके बाद एक सतरह चढ़ाईयाँ हुई। यह सबविदित है कि उसने मन्दिर और मठ नष्ट करनेका क्रम बराबर जारी रखा और हिन्दुस्तानसे बहुत अधिक धन लूट ले गया। ऐसा होते हुए भी भ्रमणों और ब्राह्मणोंमें एक भी ऐसा त्यागी पुरुष न निकला, जो भारतीय सस्कृतिके दोष दूर करता और उसका उचित सघटन कर मुसलमानोंके अत्याचार रोकता। पुराणोंके उत्पन्न किये हुए महापुरुषोंमें जनता डूब गई थी और इस कीचड़से ऊपर सिर उठानेकी शक्ति किसीमें भी नहीं रह गई थी।

२६० भगवद्गीताके तत्त्व ज्ञानके विरुद्ध एकताके सिद्धान्तका कौन प्रतिपादन कर सकता ? कौरव पांडवोंकी भाँति या यादवोंकी तरह आपसमें लड़ना क्या अधिक धार्मिक नहीं था ? स्वयं परमेश्वरने ही यदि बंसा किया तो क्या भारतीय राजे रजगडोंका बही कतब सिद्ध नहीं होता ? और उस कतब्यका सचमुच वे बड़े उत्तम प्रकारसे पालन कर रहे थे। मुसलमान आकर बराबर सबकी हत्या कर रहे थे, तो भी हमारे और राजा आपसमें लड़ रहे थे ! यदाकदाचित् अल्प कालके लिए वे लड़ाइके मैदानमें मुसलमानोंका विरोध करनेके लिए एकत्र होते तो भी अनुशासनके अभावके कारण ऐसे जमावड़को छिन्न विच्छिन्न कर देना मुसलमानोंके लिए बहुत आसान होता था। आनन्दपाल द्वारा एकत्र किये गये छोटे-बड़े राजाओंकी महमूद गजनवीके सामने वैसी फजीहत हुई, इसका वर्णन पढ़ने योग्य है^२ और उसे पढ़ते समय पानीपतकी लड़ाईमें मराठोंकी पराजयका स्मरण बरस हो आता है।

१ विष्णु पुरा० अक्ष ४, अ० २४-२८ देखिए।

२ Mediaeval India, pp 19-20

२६१ महमूद आया, मन्दिर तोड़, लूटपाट की और चला गया। पंजाब और सिंधम ही उसकी थोड़ी बहुत सत्ता रह गई। उसके बाद मुहम्मद गोरीका उदय हुआ। प्रथमतः उसने पंजाब और सिंध प्रान्तमें अपने ही धर्मबन्धुओंका उच्छेद किया और पीछे वह दिल्लीकी ओर मुड़ा। पर ११९१ में कनाल्के उत्तर तराइन स्थानमें पृथ्वीराज चौहानने उसे इस प्रकार पराजित किया कि उसके लिए अपने आदमियोंको लेकर भागना कठिन हो गया और वह किसी प्रकार अफगानिस्तान पहुँचा। पर इस पराजयके कारण उसे नौद हराम हो गई। एक वर्षमें पुनः सेना तैयार कर उसने हिन्दुस्तानपर चढ़ाई कर दी और उसी तराइन गाँवमें पृथ्वीराजको पराजित कर मार डाला और प्रायः सारे उत्तर हिन्दुस्तानपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पाँच छ सालके अंदर ही मुहम्मद गोरीका राज्य पगालतक फैल गया।

२६२ मुहम्मद गंगा और महमूद गजनवीकी चढ़ाईयोंमें इतना ही अन्तर था कि गोरीने स्थायी रूपसे दिल्लीमें अपना अड्डा जमाया और जहाँ-तहाँ मन्दिरोंके ही पत्थरोंसे उहाँके स्थानपर मसजिद और इदगाह बनवाना आरंभ किया। इस समय ब्राह्मणोंपर कैसे अत्याचार हुए इसका वर्णन महाभारतके उपरिनिदिष्ट^१ अनुपवके एक सौ नव्वेव अध्यायमें मिलता है। तब कहीं जाकर ब्राह्मणोंको चैत्योंकी थोड़ी-बहुत याद आई। उन्होंने इस अध्यायमें यह भविष्यवाणी घुसेड़कर की कि चैत्यों और मन्दिरोंके स्थानपर मसजिद और इदगाह बनेंगे, विष्णुपुराणकी भविष्यवाणीका नया संस्करण निकाला। पर मुसलमानोंका प्रतिकार करनेका काम उन्होंने विष्णुपुराणकी भौति कल्कि अवतारपर ही छोड़ा। उसमें अन्तर केवल इतना ही हुआ है कि महाभारतकी भविष्यवाणीमें स्वयं विष्णुयशः^२ कल्किका अवतार बना है।

रामानुज और मध्वाचार्य

२६३ वैष्णव संप्रदायके अधिकतर नेताओंका उदय महमूद गजनवीकी चढ़ाईयाके बाद हुआ। उनमें प्रथम रामानुज थे। वामुदेवकी पूजा गुप्त

१ Early History of India pp 403-4

२ वि ३।११९ आदि

राजाओंके राज्य कालमें ही उत्तर हिंदुस्तानमें प्रचलित हुई थी। तत्पश्चात् छठी या सातवीं सदीमें दक्षिणमें विष्णु पूजाका विशेष प्रचार हुआ होगा। विष्णुमूर्तियोंके नेताओंको तामिल देशमें अलवार कहते हैं। शैवधर्मके सामने इन अलवारोंका प्रभाव पड़ना संभव नहीं था, कारण शैवधर्मको राजाओंका समर्थन तो प्राप्त था ही और शीघ्र ही शंकराचार्य जैसे वेदान्ती नेताका समर्थन भी उसे मिल गया। अतः वैष्णव सम्प्रदायको ऐसे किसी वेदान्ती नेताकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी और वह रामानुजाचार्यने पूरी की।

१६० ई० स० १०१७ में श्रीरंगम्के पुजारीवशमें रामानुजाचार्यका जन्म हुआ। उन्होंने संस्कृत भाषाका अध्ययन कर वैष्णव सम्प्रदायके अनुकूल ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। उनके इस नये सम्प्रदायको निश्चिष्टाद्वैत कहते हैं। उस समय कुलोत्तुग नामका चोल राजा राज्य करता था। अवश्य ही उसे रामानुजका यह नया प्रयत्न अच्छा नहीं लगा और १०८० तथा १०९० के बीच रामानुजको रंगम् छोड़कर भागना पड़ा। कुलोत्तुग राजाने रामानुजके मित्र कुरत्तालवारकी आज्ञा फोड़वा डाली और इस प्रकार इस नये पथपर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। अर्थात् यह कहना चाहिये कि बौद्धों और जैनियोंको जलानेवाले इस शैव पंथरूपी आगकी कुछ आँच रामानुजको भी लगी। तथापि इसके कारण नये सम्प्रदायने ये संस्थापक अहिंसक नहीं बने रहे। मैसूर राज्यमें दस बारह वर्ष रहकर और वहाँके शिवदेव (विष्णुवधन) राजाको अपना अनुयायी बनाकर जैनियोंका संहार करनेका काम उन्होंने बड़ी सफाईसे जारी रखा। उनके अनुयायी बड़े अभिमान के साथ बताते आये हैं कि उन्होंने बहुत-से जैनोंके सिर तेलकी घानीमें डालकर पीस दिये। पर ए० ई० १०९० ई० में कृष्णस्वामी ऐयंगरका कहना है कि ये कथान्वित काल्पनिक होंगी।^१ कुछ भी हो, यह निश्चय है कि अवसर आनेपर ऐसे काम करनेमें रामानुजाचार्य आगा पीछा न करते। कारण रामानुज अपने पृथक् शैव सम्प्रदायिकोंके समान ही साम्प्रदायिक थे। उनकी और शैवोंकी श्रुति तथा द्वादशम अन्तर अंशका हो सकता है, जातिका नहीं।

२६५ यह अन्तर स्वयं महादेव और विष्णुम भी दिग्गद देता

है। दोनों देवता प्रसंगवश दैत्योंका सहार करनेवाले ही हैं। तथापि विष्णु महादेवके समान तीव्र नहीं हैं। महादेव तो भूत पिशाचोंके राजा ही ठहरे। उनके संप्रदायमें पाशुपत और कापालिक जैसे अवोरोपय उत्पन्न होना स्वाभाविक था, पर वासुदेवके पथमें इतना अवोरोपन आना संभव नहीं था। इस कारण जहाँ जहाँ बौद्ध और जैन संप्रदायोंका महत्त्व नष्ट होना आरंभ हुआ था, वहाँ वहाँ वासुदेव अथवा विष्णुकी पूजा लोकप्रिय होती गई। ऐसा ही दक्षिणमें भी हुआ। वहाँ शैवों द्वारा बौद्ध और जैन पंथ मर्यादा किये जानेपर वासुदेवकी पूजा प्रचलित होने लगी। पर उस पूजाको वैदिक संप्रदायका आधार न होनेके कारण वह उच्चवर्गोंके लोगोंमें उतनी आदरणीय नहीं हुई। इसके लिए रामानुजने श्रीभाष्य तथा अन्य संस्कृत-ग्रंथ लिखकर विष्णु पूजाको महत्त्व देनेका प्रयत्न किया और वह कुछ अंशोंमें सफल भी हुआ।

२६६ रामानुजके पदवात् दक्षिणमें और एक वैष्णव संप्रदाय निकला। उनके पुरस्कर्ता भट्टाचार्यका जन्म ११९७ में हुआ और १२७६ या ७७ में उनकी मृत्यु हुई। इस समय उत्तरमें मुसलमानोंका आधिपत्य सुदृढ़ होता जा रहा था। जहाँ तहाँ मसजिदें और ईदगाह बन रहे थे और लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाये जा रहे थे। ऐसी स्थितिमें दक्षिणमें ये ब्राह्मण नेता नये-नये पंथ स्थापित करनेमें ही गौरव समझ रहे थे। कहना पड़ता है कि राजनीय बातोंमें जैसी अंधाधुंधी थी, धार्मिक बातोंमें भी वैसी ही थी। कोई छोटा सा जमींदार खड़ा होकर, कुछ सेना एकत्र कर, आसपासके प्रदेशपर अधिकार जमाकर जैसे स्वयं ही राजा बन बैठता था, वैसे ही कोई भा विद्वान् ब्राह्मण आगे उड़ता, अपने अनुकूल ब्रह्मसूत्रका भाष्य लिखता और एक संप्रदाय अथवा परंपरा स्थापित कर देता। और जैसे राजाओंको साधारण जनताके दुःखका कोई विचार नहीं होता, वैसे ही इन्हें भी साधारण जनताका दुःख क्या वस्तु है, यह बिल्कुल मालूम नहीं था। राजा लोग अपने ऐश्वर्य आराममें और ये अपने संप्रदायोंमें मस्त रहते थे।

२६७ रामानुज और भट्ट इन दोनोंने गोपियोंको शिल्कुल महत्त्व नहीं दिया। पर निराश, धन्य तथा चैतन्य ये तीन वैष्णव नेता राधा और गोपियोंको आगे ले आये जिसके कारण उनके संप्रदायोंमें शिथिलताका प्रवेश हो गया।

पौराणिक सस्कृति राधा-कृष्णके पथ

२०३

२६८ राधा और गोपियोंको आगे लानेवाले प्रथम वैष्णव नेता निंबाक थे। सर भादारकरका कहना है कि उनकी मृत्यु ११६२ में हुई^१। यद्यपि रामानुजाचार्यकी भौति इनकी भी मृत्यु तिथिके सन्ध्यामें मत भेद है, तथापि यह कहा जा सकता है कि बारहवीं सदीके उत्तरार्धमें उन्होंने अपना काय किया। वह जातिके तेलुगू ब्राह्मण थे। उन्होंने वासुदेवकी पूजाको दूसरी ही दिशामें मोड़ा। विष्णु और लक्ष्मी अथवा कृष्ण और रक्मिणीको एक ओर हटाकर निंबाकने राधा-कृष्णकी पूजाको विशेष महत्त्व प्रदान किया।

२६९ इसके पश्चात् पंद्रहवीं सदीके अन्त तथा सोलहवीं सदीके आरंभमें बल्लभाचार्य तथा चैतन्यने राधा-कृष्णकी पूजाका और भी विकास किया। धीरे-धीरे कृष्णको अपेक्षा राधाकी ही अधिक पूजा होने लगी और वह साहजिक थी। जब बौद्ध और जैन भ्रमण पंथ इतने त्यागी होते हुए भी आराम-तल्लव होकर तंत्र-यानम जा पहुँचे, तो फिर कृष्णभक्त किस तरह अद्धते रहते? कृष्ण और गोपियोंकी क्रीड़ाएँ गुप्तोंके समय ही उच्चवर्गोंमें लोकप्रिय होने लगी थीं और साधारण वर्गोंमें भी उनकी ध्वनि गूँजने लगी थी, फिर उस वासुदेवकी भक्तिपर रड़े किये गये इन पर्योक्त स्त्रियोंके सन्ध्यामें नीतिमान् रहना सम्भव ही नहीं था। राधाको प्रकाशरूपसे आगे लाकर उन्होंने उसी आधारपर अपना तत्त्वज्ञान स्थापित किया। उसका जो परिणाम होना था वही हुआ। तो भी उनमें और भ्रमण पर्योक्त यह अन्तर रहा कि भ्रमणोंके तत्त्वज्ञान और तान्त्रिक आचरणोंमें मेल नहीं बैठता, पर इन राधा-कृष्णवाले, वैष्णव सम्प्रदायके लोगोंके आचरण और तत्त्वज्ञानमें विशेष विरोध नहीं रहा।

रामानदी और वारकरी

२७० सामान्य जनवर्गके हितका ध्यान रखनेवाले प्रथम वैष्णव नेता रामानन्द थे। रामानन्दका जन्म १२२९ या १३०० में प्रयागमें हुआ। कहते

है। दोनों देवता प्रसंगवश दैत्याका संहार करनेवाले ही हैं। तथापि विष्णु महादेवके समान तीव्र नहीं हैं। महादेव तो भूत पिशाचोंके राजा ही ठहरे। उनके संप्रदायमें पाशुपत और कापालिक जैसे अबोरोपय उत्पन्न होना स्वाभाविक था, पर वासुदेवके पथमें इतना अघोरोपन आना समझ नहीं आता। इस कारण जहाँ जहाँ बौद्ध और जैन संप्रदायोंका महत्त्व नष्ट होना आरम्भ हुआ था, वहाँ वहाँ वासुदेव अथवा विष्णुकी पूजा लोकप्रिय होती गई। ऐसा ही दक्षिणमें भी हुआ। वहाँ शैवों द्वारा बौद्ध और जैन पथ नष्टप्राय किये जानेपर वासुदेवकी पूजा प्रचलित होने लगी। पर उस पूजाको वैदिक संप्रदायका आधार न होनेके कारण वह उच्चवर्गोंके लोगोंमें उतनी आदरणीय नहीं हुई। इसके लिए रामानुजने श्रीभाष्य तथा अन्य सस्कृत-ग्रन्थ लिखकर विष्णु पूजाको महत्त्व देनेका प्रयत्न किया और वह कुछ अंशोंमें सफल भी हुआ।

२६६ रामानुजने पश्चात् दक्षिणमें और एक वैष्णव संप्रदाय निकला। उनके पुरस्कृता मध्वाचार्यका जन्म ११९७ में हुआ और १२७६ या ७७ में उनकी मृत्यु हुई। इस समय उत्तरमें मुसलमानोंका आधिपत्य सुदृढ़ होता जा रहा था। जहाँ-तहाँ मसजिदें और इदगाह बन रहे थे और लोग जनदस्ती मुसलमान बनाये जा रहे थे। ऐसी स्थितिमें दक्षिणमें ये ब्राह्मण नेता नये-नये पथ स्थापित करनेमें ही गौरव समझ रहे थे। कहना पड़ता है कि राजकीय बातोंमें जैसी अघाघुभी थी, धार्मिक बातोंमें भी वैसी ही थी। कोई छोटा-सा जमींदार खड़ा होकर, कुछ सेना एकत्रकर, आसपासके प्रदेशपर अधिकार जमाकर जैसे स्वयं ही राजा बन बैठता था, वैसे ही कोई मो बिद्वान् ब्राह्मण आगे बढ़ता, अपने अनुकूल ब्रह्मसूत्रका भाष्य लिखता और एक संप्रदाय अथवा परंपरा स्थापित कर देता। और जैसे राजाओंको साधारण जनताके दुःखका कोई विचार नहीं होता, वैसे हा इन्हें भी साधारण जनताका दुःख क्या बस्तु है, यह बिल्कुल मालूम नहीं था। राजा लोग अपने देश आराममें और ये अपने संप्रदायोंमें मस्त रहते थे।

२६७ रामानुज और मध्व इन दोनोंने गोपियोंको बिल्कुल महत्त्व नहीं दिया। पर निरार्क, धर्म तथा चैतन्य ये तीन वैष्णव नेता राधा और गोपियोंको आगे ले आये जिसके कारण उनके संप्रदायोंमें शिथिलताका प्रवेश हो गया।

पौराणिक सस्कृति राधा-कृष्णके पथ

२०३

२६८ राधा और गोपियाको आगे लानेवाले प्रथम वैष्णव नेता निंबाक थे। सर भाडारकरका कहना है कि उनकी मृत्यु ११६२ ई. हुई^१। यद्यपि रामा नुजाचार्यकी भोति इनकी भी मृत्यु तिथिके संधर्भमें मत भेद है, तथापि यह कहा जा सकता है कि बारहवीं सदीके उत्तरार्धमें उन्होंने अपना काय किया। वह जातिके तेलुगू ग्राहण थे। उन्होंने वासुदेवकी पूजाको दूसरी ही दिशामें मोड़ा। विष्णु और लक्ष्मी अथवा कृष्ण और रुक्मिणीको एक ओर हटाकर निंबाकने राधा-कृष्णकी पूजाको विशेष महत्त्व प्रदान किया।

२६९ इसके पश्चात् पंद्रहवीं सदीके अन्त तथा सोलहवीं सदीके आरम्भमें बल्लभाचार्य तथा चैतन्यने राधा-कृष्णकी पूजाका और भी विकास किया। धीरे धीरे कृष्णकी अपेक्षा राधाकी ही अधिक पूजा होने लगी और वह साहजिक थी। जब गौड़ और जैन भ्रमण पथ इतने त्यागी होते हुए भी आराम-तल्लव होकर तत्र यानमें जा पहुँचे, तो फिर कृष्णभक्त किस तरह अछूते रहते ? कृष्ण और गोपियाकी क्रीड़ाएँ गुप्तोंके समय ही उच्चवर्गोंमें लोकप्रिय होने लगी थीं और साधारण वर्गोंमें भी उनकी ध्वनि गूँजने लगी थी, फिर उस वासुदेवकी भक्तिपर रूढ़ि किये गये इन पथोंका स्त्रियोंके संधर्भमें नीतिमान् रहना सम्भव ही नहीं था। राधाको प्रकाशरूपसे आगे लाकर उन्होंने उसी आधारपर अपना तत्त्वज्ञान स्थापित किया। उसका जो परिणाम होना था वही हुआ। तो भी उनमें और भ्रमण पथोंमें यह अन्तर रहा कि भ्रमणोंके तत्त्वज्ञान और तान्त्रिक आचरणोंमें मेल नहीं बैठा, पर इन राधा-कृष्णवाले, वैष्णव सम्प्रदायके लोगोंके आचरण और तत्त्वज्ञानमें विशेष विरोध नहीं रहा।

रामानदी और वारकरी

२७० सामान्य जनवर्गके हितका ध्यान रखनेवाले प्रथम वैष्णव नेता रामानन्द थे। रामानन्दका जन्म १२२९ या १३०० में प्रयागमें हुआ। कहते

है कि वह १११ वष जीवित रहे। अर्थात् जान पड़ता है कि ६० स० १४११ में उनकी मृत्यु हुई। रामानन्दकी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने शिष्यवर्गमें सत्र जातियोंका समावेश किया। उनकी शिष्य शास्त्रामें सबसे अधिक प्रसिद्ध सुविख्यात संत कबीर, जातिका मुसलमान जुलाहा था। रामानन्दने दूसरा बड़ा काम यह किया कि वासुदेव कृष्ण और गोपियोंको एक ओर हटाकर वह एक-पत्नी व्रती रामको आगे ले आये।

२७१ रामानन्दके इन प्रयत्नोंका सुपरिणाम महाराष्ट्रतक पहुँचा। पदर पुरके विठोबा वासुदेव कृष्ण अवश्य हैं, पर उनके पीछे गोपियोंका झगडा न रह कर वह केवल रुक्मिणीके पति बने। इन महाराष्ट्रीय वैष्णव सम्प्रदायोंमें भी नामदेव, तुकाराम जैसे सत्र आगे आये और उन्होंने भी अपनी सारी ग्रंथ-रचना साधारण जनताकी भाषामें की।

२७२ उत्तरका रामानदी संप्रदाय तथा दक्षिणका वारकरी संप्रदाय, इन दो वैष्णव संप्रदायोंके उपदेश और बुद्धके उपदेशमें बहुत साम्य दिखाई देता है। बुद्धका उपदेश साधारण जनताके लिए होनेके कारण उन्होंने उसे प्रचलित भाषामें किया, उसी प्रकार इन संप्रदायोंके साधु-संतोंने भी अपना उपदेश चालू भाषामें किया। बुद्धको जैसे प्राणि मानकी चिन्ता थी वैसे ही इन संतोंमें भी दिखाई देती है। बुद्धने जिस प्रकार ब्राह्मणोंके अभिमानपर आक्रमण किये वैसे ही इन्होंने भी किये। इतना ही नहीं, साधनोंके सम्यग्धर्म भी बुद्धने जिस प्रकार सत्सगर्को महत्त्व दिया उसी प्रकार इन्होंने भी दिया। उदाहरणके लिए साधुओंकी संगतिके सबधमें बौद्ध-साहित्यमें मिलनवाला थोड़ा सा काव्यात्मक उपदेश यहाँ उद्धृत किया जाता है।

२७३ “एष बार जब भगवान् श्रावस्तीक जेतवतमें अनायपिटिकके आराममें रहते थे, तब संतोंका गुणगान करनेवाले बगकी (सुतुल्लपकायिका) कुछ देवियाँ उनके पास आईं और उनमेंसे एकने यह गाया कही—

सन्निरेष समासेथ सन्नि कुब्बेथ संथव।

सत्तं सदम्ममञ्जाय सेय्यो होति न पाप्पियो ॥

(संतोंके साथ ही रहे और संतोंकी ही संगति करे। संतोंका सदम जाननेसे कल्याण होता है, क्षति नहीं होती।)

२७४ “दूसरी देवीने यही गाथा कही, पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था—‘पञ्च लभति नाञ्जतो ।’ इसका अर्थ यह कि सतोंका सद्धम जाननेसे प्रज्ञा मिलती है, वह दूसरे उपायसे नहीं मिलती । तीसरी देवी ने भी यही गाथा कही पर उसका चरण इस प्रकार था—‘सोक्मज्ज्ञे न सोचति ।’ इसका अर्थ यह कि सतोंका सद्धम जाननेसे शोक करनेवाले ससारमें मनुष्य शोकाकुल नहीं होता है । चौथी देवीने भी यही गाथा कही, पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था—‘जातिमज्ज्ञे विरोचति ।’ इसका अर्थ यह कि सतोंका सद्धम जाननेसे मनुष्य अपने जातिवर्गमें चमकता है । पाँचवीं देवीने भी यही गाथा कही पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था—‘सत्ता गच्छन्ति सुगति ।’ इसका अर्थ यह कि सतोंका सद्धम जाननेसे प्राणी स्वर्गको जाता है । छठी देवीने भी यही गाथा कही पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था—‘सत्ता तिष्ठन्ति सातत ।’ इसका अर्थ यह कि प्राणि चिरकाल सुखी होते हैं ।

२७५ “इसके बाद उन देवियोंने भगवान्से पूछा कि हममेंसे सुभाषित किसका है ? भगवान्ने कहा—‘पद्यायसे सरका ही सुभाषित है । पर मेरा कहना भी सुनो—

सन्निरेव समासेथ सन्नि कुब्जेथ सथव ।

सत सद्धम्ममज्जाय सन्वदुस्सा पमुचति ।”

इसमें चौथे चरणका अर्थ है—प्राणि सत दु खोंसे मुक्त होता है ।”

२७६ ‘सगति कीजे साधुकी हरे और की व्याधि’ आदि क्रूररुं वचनोंसे और

‘धन्य आजि दिन । झालं सताचें दशन ॥ १ ॥

जाली पापा तापा तुटी । दैन्य गेलं उठाउठी ॥ २ ॥

झालं समाधान । पायीं बिसावल मन ॥ ३ ॥

तुका गहणे आले घरा । तोचि दिवाली दसर ॥ ४ ॥”

१ देवतासंयुक्त, सतुल्यपकायिक धर्म, सुत १ देखिए ।

२ आजका दिन धन्य है कि सतोंका दशन हुआ । पाप जल गये, ताप मिट गये, दीनता उठ गई, समाधान हो गया । मन चरणोंम विश्राम लेने लगा । तुकाराम कहते हैं कि जिस दिन साधु-सन्त घर आ जाते हैं, उसी दिन दिवाली और दशहरा मानना चाहिए ।

आदि तुकारामके अभगों तथा तत्कालीन अन्य साधु-सन्तोंके इस प्रकारके वचनोंसे उपयुक्त उद्धरणकी तुलना करनेसे ऐसा जान पड़ता है कि इन संतोंने गौड़ साहित्यसे ही सत्सगतिकी कल्पना ली होगी।

२७७ पर बेचारे सत्तोंको बुद्धकी जानकारी नाममात्रकी ही थी।

वे कता नहिं बौद्ध कहावै, नहीं असुरको मारा।

ज्ञानहीन कृता भरमे माया जग संहारा ॥

इस वचनसे जान पड़ता है कि कबीरको विष्णुपुराणके बौद्ध अवतारकी जानकारी थी। कबीर काशीमें रहे थे, इस कारण उन्हें इतना तो भी मालूम था। पर तुकारामको यह भी मालूम नहीं था। बौद्ध अवतार केवल गूँगा है यह उनकी कल्पना थी। 'बौध्य अवतार माझिया अट्टा। मौन मुखें निष्ठा धरियेली ॥'

२७८ हमारे तुकाराम या कबीरको यह कैसे मालूम होता कि बुद्धने पैंतालीस वषतक बहुजनहितार्थ उपदेश किया? पुराणोंके गहन वनके उसपार उनकी दृष्टि कैसे पहुँचती? फिर इन साधु-सन्तोंके वचनोंमें बौद्ध-साहित्यमें मिलनेवाले भूतदया, सब लोगोंके साथ समताका व्यवहार तथा सत्-सगतिके गुण वषनके जो उद्गार मिलते हैं, वह आये कहाँसे? इसका उत्तर यही है कि जनसाधारण या जनतामेंसे बुद्धोपदेशके बीज समूल नष्ट नहीं हुए थे, किसी-न किसी रूपमें वह बने हुए थे और इन साधु संतोंने उर्हाँको अनेक प्रकारसे बढ़ाया। पर उन्हें अपना उपदेश राम और कृष्ण इन दो अवतारोंके आधारपर करना पड़ा। इस कारण उनके उपदेशों और देवताओंमें मेल नहीं रहा।

२७९ सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पपाण नहिं बधा।

वे रघुनाथ एकके सुमिरे जो सुमिरे सो अधा ॥

इसमें कबीर कहते हैं कि रामने सीतासे ब्याह किया, सेतु बाँधा आदि सब जातें झूठी हैं। तथापि रामायण बना ही रहा, और तुलसीदासने हिन्दी रचना कर उसका और भी प्रचार किया। महाराष्ट्र संतोंने विठोबाके यद्यपि एक ही रखमाइ पत्नी रखी तो भी भागवत बना ही रहा,

और राधा तथा अन्य गोपियों वैसी ही बनी रहीं। तात्पर्य यह कि किसी भी सतम पुराणोंको समूल नष्ट करनेकी शक्ति नहीं थी। यही कहना चाहिए कि उन्होंने दूधनी प्यास मट्टा पीकर ही किसी तरह बुझा ली !

२८० इन सन्तोंका समय एक तरहसे मानवी संकटका काल था। मुसलमान राजाओंको हिन्दुस्तानके प्रति मिलकुल आदर नहीं था। कारण हिन्दू लोग ठहरे काफिर, हरामखोर, उनपर दया क्यों की जाय ? इसलिए उनके राज्यकालमें अग्निकांड, लूटपाट तथा स्त्री-बच्चों सहित सबका वस्त्र कर देना साधारण बात थी और इस कारण देशमें दारदर अकाल पड़ते थे। मुसलमानोंके संसर्गसे यह रोग राजपूतोंमें भी पैला। मुसलमानोंकी चढ़ाई होनेपर वे आस-पासके गाँव जलाकर जंगलों या पहाड़ोंका आश्रय लेते और वहाँसे मुसलमानोंपर आक्रमण करते थे। मराठोंके राज्यकालमें तो यह रोग और भी सन्नामक हो गया। हिन्दुस्तानमें लोगोंके कष्टकी सीमा न रही। स्वयं तुकाराम भी ऐसे ही एक अकालमें पैसे थे। उसके कारण उनकी बड़ी पत्नी और पुत्रकी मृत्यु हो गई। यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि यही अकाल उनके साधुत्वका कारण हुआ।

२८१ ऐसे समय इन साधु-संतोंके उपदेशसे लोगोंको थोड़ी-सी शान्ति मिली होगी। 'आलिया भोगासी असाँ सादर। देवावरी मार घालूनियाँ ॥' (आनेवाले संकटके सम्यग्धर्ममें देवपर भार छोड़कर सजग रहना।) लूट पाट हो रही है। गाँव जल रहे हैं, ऐसे समय किया क्या जाय ? यही कि सजग रहे, परमेश्वरपर भरोसा रखकर बाल-बच्चोंको लेकर कहीं भी छिपकर जा बैठे। अकाल ही पड़े तो जहाँ अन्न मिले उस प्रदेशमें जाकर रहे। इश्वरपर भरोसा रखनेके अतिरिक्त गरीब जनता और कर ही क्या सकती थी ? अतः यही उपदेश उस समय उचित था। अपने पड़ोसियोंको कष्ट न हो, इसलिए मेहनत मजदूरी करने वाली गरीब स्त्रियों अपने बच्चोंको अदाजसे अफीम खिलाकर कामपर चली जाती हैं और बच्चे सारा दिन अफीमके नशेमें चुपचाप पड़े रहते हैं, उन्हें माँके दूधकी याद नहीं आती। उसी प्रकार उस समय साधु-संतोंके इन उपदेशोंसे भारतीय जनता अराजकताके सब कष्टोंको चुपचाप सहन करनेमें समर्थ हुई होगी।

आदि तुकारामके अभंगों तथा तत्कालीन अन्य साधु-सन्तोंके इस प्रकारके वचनोंसे उपर्युक्त उद्धरणकी तुलना करनेसे ऐसा जान पड़ता है कि इन सन्तोंने बौद्ध साहित्यसे ही सत्संगतिकी कल्पना ली होगी।

२७७ पर चेचारे संतोंको बुद्धकी जानकारी नाममात्रकी ही थी।

वे कता नहि बौद्ध कहावै, नहीं असुरको मारा।

ज्ञानहीन कता भरमे माया जग सहारा ॥

इस वचनसे जान पड़ता है कि कबीरको विष्णुपुराणके बौद्ध अवतारकी जानकारी थी। कबीर काशीमें रहे थे, इस कारण उन्हें इतना तो भी मालूम था। पर तुकारामको यह भी मालूम नहीं था। बौद्ध अवतार केवल गौंगा है यह उनकी कल्पना थी। 'बौध्य अवतार माक्षिया अदृष्ट। मोन मुएँ निष्ठा धरियेली ॥'

२७८ हमारे तुकाराम या कबीरको यह कैसे मालूम होता कि बुद्धने पैतालीस वषटक बहुजनहितार्थ उपदेश किया? पुराणोंके गहन वनके उसपार उनकी दृष्टि कैसे पहुँचती? फिर इन साधु-सन्तोंके वचनोंमें बौद्ध-साहित्यमें मिलनेवाले भूतदया, सत्र लोगोंके साथ समताका व्यवहार तथा सत्-संगतिके गुण व्रणनके जो उद्गार मिलते हैं, वह आये कहाँसे? इसका उत्तर यही है कि जनसाधारण या जनतामसे बुद्धोपदेशके बीज समूल नष्ट नहीं हुए थे, किसी-न किसी रूपमें वह बने हुए थे और इन साधु सन्तोंने उन्हींको अनेक प्रकारसे बढ़ाया। पर उन्हें अपना उपदेश राम और कृष्ण इन दो अवतारोंके आधारपर करना पड़ा। इस कारण उनके उपदेशों और देवताओंमें मेल नहीं रहा।

२७९ सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पयाण नहि बंधा।

वे रघुनाथ एकके सुमिरै जो सुमिरै सो अंधा ॥

इसमें कबीर कहते हैं कि रामने सीतासे ब्याह किया, सेतु बँधा आदि सब बात सृष्टी हैं। तथापि रामायण बना ही रहा, और तुलसीदासने हिन्दी रचना कर उसका और भी प्रचार किया। महाकाव्य सन्तोंने पिछोवाके तथापि एक ही रखमाइ पत्नी रखी तो भी भागवत बना ही रहा,

और राधा तथा अन्य गोपियाँ वैसी ही मनी रहीं। तात्पर्य यह कि किसी भी सतम पुराणोंको समूल नष्ट करनेकी शक्ति नहीं थी। यही कहना चाहिए कि उन्होंने दूधकी प्यास मट्टा पीकर ही किसी तरह बुझा ली।

२८० इन सन्तोंका समय एक तरहसे मानवी सकटका काल था। मुसलमान राजाओंको हिन्दुस्तानके प्रति त्रिलकुल आदर नहीं था। कारण हिन्दू लोग ठहरे काफिर, इरामत्तोर, उनपर दया क्यों की जाय ? इसलिए उनके राज्यकालमें अमिकाड, लूटपाट तथा स्त्री-बच्चों सहित सत्रका बल्ल कर देना साधारण बात थी और इन कारण देशमें तारतार अकाल पड़ते थे। मुसलमानोंके ससर्गसे यह रोग राजपूतोंमें भी फैला। मुसलमानोंकी चढाई होनेपर वे आस-पासके गाँव जलाकर जगलों या पहाड़ोंका आश्रय लेते और वहाँसे मुसलमानोंपर आक्रमण करते थे। मराठोंके राज्यकालमें तो यह रोग और भी संक्रामक हो गया। हिन्दुस्तानमें लोगोंके कष्टकी सीमा न रही। स्वयं तुकाराम भी ऐसे ही एक अकालमें पड़े थे। उसके कारण उनकी बड़ी पत्नी और पुत्रकी मृत्यु हो गई। यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि यही अकाल उनके साधुत्वका कारण हुआ।

२८१ ऐसे समय इन साधु-सन्तोंके उपदेशसे लोगोंको थोड़ी-सी शान्ति मिली होगी। 'आलिया भोगासी असावें सादर। देवावरी भार घाल्नियाँ ॥' (आनेवाले संकटके सम्बन्धमें देवपर भार छोड़कर सजग रहना।) लूट पाट हो रही है। गाँव जल रहे हैं, ऐसे समय किया क्या जाय ? यही कि सजग रहे, परमेश्वरपर भरोसा रखकर बाल-बच्चोंको लेकर कहीं भी छिपकर जा बैठे। अकाल ही पड़े तो जहाँ अन्न मिले उस प्रदेशमें जाकर रहे। ईश्वरपर भरोसा रखनेके अतिरिक्त गरीब जनता और घर ही क्या सकती थी ? अतः यही उपदेश उस समय उचित था। अपने पड़ोसियोंको कष्ट न हो, इसलिए मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब स्त्रियाँ अपने बच्चोंको अदाजसे अफीम खिलाकर कामपर चली जाती हैं और बच्चे सारा दिन अफीमके नगेमें चुपचाप पड़े रहते हैं, उन्हें माँके दूधकी याद नहीं आती। उसी प्रकार उस समय साधु-सन्तोंके इन उपदेशोंसे भारतीय जनता अराजकताके सय कष्टोंको चुपचाप सहन करनेमें समर्थ हुई होगी।

२८२ पुराण युद्धों और रक्तपातसे भरे हुए थे। उनके कृष्ण जैसे प्रदे देवताको सोलह हजार स्त्रियाँ थीं। उनके कुछ भक्त तो उनकी स्त्रियोंको एक ओर रखकर राधा जैसी पर स्त्रीको ही आगे ले आये। इस तरह इन पुराणोंका जोर यह रहा था कि इस देशपर मुसलमानोंके हमले होने लगे। मानो पुराण इन चढ़ाईयोंके पूर्वचिह्न थे। मुसलमानोंने पुराणोंमें लिखी सब बातें यथासमय करके दिग्ग दौ। युद्ध, रक्तपात, जनानपाने आदि सब बात मूर्तिमन्त दिखाइ देने लगीं। इन सन्दर्भमें भारतीय जनता सैकड़ों बप पड़ी रहनेपर भी उसके कुछ सुसस्कार अवतन नष्ट नहीं हुए हैं। चीनको छोड़कर अन्य देशोंके साथ तुलना करनेपर साम्यतामें भारतीय जनताका स्थान प्रथम रहेगा। कृष्णको यद्यपि हजारों स्त्रियाँ थीं तो भी इस समय भी हिन्दुस्तानमें एकपत्नी व्रत अच्छा माना जाता है। मत्प्रान विरतिके सम्यघमें तो हम प्रसिद्ध ही हैं। अब कहना पड़ता है कि पाश्चानाथ तथा बुद्धका रोपा हुआ सत्कर्मका बीज हमसे अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। मुसलमानोंके राज्यकालमें उस बीजकी अल्पस्थल रक्षा करनेका श्रेय बहुत-कुछ रामानन्दी और वारकरी पंथोंको देना उचित होगा।

अकबरका प्रयत्न

२८३ रामानन्दी और वारकरी पंथोंन सौजन्य तथा उधुभावके प्रचारक लिए अवश्य ही बहुत प्रयत्न किया, पर हमारे संप्रदायों और जाति भेदमें कमी नहीं हुई। उद् मिटानेके लिए अकबर रादगाहने थोड़ी-सी कोशिश की। उसने अपने राज्य-कालके उत्तरार्धमें (इ० सं० १५८० के बाद) दीन इ इलाहा (ईश्वरीय संप्रदाय) नामका एक नया पंथ स्थापित किया। इस नये पंथका नीति यह थी कि ईश्वरके अस्तित्वके प्रमाणस्वरूप सूर्यकी उपासना की जाय, पर किंसा प्रभार की साम्प्रदायिकता न रहे। इस पंथको अकबरके दरबारके कुछ अधिकारियोंके अतिरिक्त जिनकी सख्या हाथकी उँगलियोंपर गिनने लायक थी, और लोगोंका समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। कारण स्पष्ट है। इस पंथमें पूजा-अर्चाका भाग न होनेके कारण ब्राह्मणोंका तार घाट लगना समर्थ नहीं था और कुरानको महत्त्व न दिये जानेके कारण मौलवी मौलानाआका भी उससे कोई लाभ नहीं था।

२८४ इसी समय ब्राह्मणोंके पूर्वसंस्कार अहोपनिषद्के रूपमें प्रकट हुए । इस उपनिषद्का कर्ता कौन था और उसे संस्कृत भाषा कितनी आती थी यह तो नहीं कहा जा सकता तथापि उसके इस उपनिषद्का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत काफी है, इसलिए वह साराका सारा यहाँ दिया जाता है—

अथाऽहोपनिषद् व्याख्यास्याम । अस्माह्य इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि वृत्ते ॥ इल्लेवरुणो राजा पुनर्दु । हया मित्रो इल्ला इल्लेति ॥ इल्लाह्मा वरुणो मित्रस्तेजस्काम ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्रो महासुरिन्द्रा । अहो ज्येष्ठ श्रेष्ठ परमं पूर्णं ब्रह्माण अह्यम् ॥ २ ॥ अहो रसूलमहामदरकवरन्य अहो अह्यम् ॥ ३ ॥ आदह्याबूकमेकम् । अह्यबूकनिष्ठातकम् ॥ ४ ॥ अहो यज्ञेन हुतहुत् । अल्ला सूयचद्रसवनक्षत्रा ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणा सवदिव्यो इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षा ॥ ६ ॥ अल्ला पृथिव्या अन्तरिक्षं विस्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्लौ कवर इल्लौ कवर इल्लौ इल्लेति इल्लेत्ता ॥ ८ ॥ ओम् अल्ला इल्लेत्ता अनादिस्वरूपाय अथर्षणीद्यास्ता हु हौ जनान् पयन् सिद्धान् जलचरान् अह्य कुरु कुरु पट् ॥ ९ ॥ असुरसहारिणी हु हौ अल्लो रन्दलमहमदकवरन्य अल्लो अल्लाम इल्लेति इल्लेत्ता ॥ १० ॥ इत्यहोपनिषत् समाप्ता ॥^१

२८५ कहते हैं कि यह उपनिषद् अथर्ववेदक उपनिषदोंमेंसे है । इसमें बहुतसे अरबी शब्द मिले हुए होनेके कारण यह टीक ठाक खताया नहीं जा सकता कि इसका अर्थ क्या है । जान पड़ता है कि इस उपनिषद्का मतभूत जैसा छोटा है वैसा ही इसका जीवन काल भी थोड़ा था । अकरक कान्म या उसका बाद इस उपनिषद्का भाष्य करनेकी बात किसी भी पंडित मनमें नहीं आई । अथात् यह उपनिषद् उत्पन्न होते ही, थोड़े ही समयमें मृत हुआ । तथापि उसके शरीरका अस्तित्व है और उससे ब्राह्मणी वृत्तिका मन्त्र अच्छा तरह पहचाना जा सकता है ।

२८६ इन्द्रके सिंध देशपर अधिकार जमाते श्रावणोंन उसे अन्य दानताओंके भा ऊपर चढ़ाकर अपना अस्तित्व बना गया । अनन्तर शक्र आये । उनके महादेवकी वेदका आधार देकर तथा श्वेताश्वर उपनिषद् रचकर उन्होंने अपना

१ सध्यार्थ प्रकाशसे लिया । इसमें हिन्दी विश्वकापमें दिय गये अह्योपनिषद्का कुछ पाठ लिया है ।

पुजाराका व्यवसाय जारी रखा । गुप्त राजाओंके समयमें महाभारतकी वृद्धि कर तथा भगवद्गीता रचकर उन्होंने एक नया दैवत अपना लिया । पर मुसलमानोंके राज्यकालमें उन्हें कहीं स्थान मिलना कठिन हो गया । इतनेमें अकबर वैसा उदारचेता राजा उन्हें मिला । उस समय उनके पूर्वमस्कार पुन जागृत हुए और अल्लाको मिलाकर उन्होंने यह नया उपनिषद् तैयार किया । पर इस छोटेसे उपनिषद्के लिए सारे कुरान और अठारह पुराणोंको अपने कब्जेमें लाना सम्भव नहीं था । फलत यह जैसाका तैसा पड़ा रहा ।

२८७ यदि यह भी मान लिया जाय कि अकबरके इस्लामके पीछे कुरान बिल्कुल नहीं था और यह शकोंके महादेवकी भाँति केवल एक अल्लाको लेकर हिन्दुस्तानमें आया, तो भी महादेव और वासुदेवको हटाकर सबत्र अल्लाकी स्थापना न की जा सकती, कारण वैष्णवों और शैवोंके मंदिरोंसे होनेवाली आयको छोड़नेके लिए ब्राह्मण तैयार न होते । बुद्धके समय जैसे ब्रह्म संसारका आदिपता हुआ, शकोंके राज्य-कालमें जैसे महादेव आदि-पता हुआ और गुप्तोंके शासन-कालमें जैसे वासुदेव आदि पता हुआ, वैसे ही मुसलमानोंके राज्य कालमें अल्ला भी सत्तारका आदि पता हुआ होता । सत्तारके तीन आदि कर्ता थे, उनमें इस चीयेकी भी भरती हो गई होती, यस । तात्पर्य यह कि मुसलमानोंके राज्य कालमें भारतीय जनताके लिए पुराणोंके पाशसे मुक्त होना बिल्कुल ही संभव नहीं था ।

४-पाश्चात्य सस्कृति

ग्रीक और रोमन लोग

१ पाश्चात्य सस्कृतिकी नाँव ग्रीक लोगोंने डाली । इजिप्त और बाबिलो नियाके हजारों बष पुराने साम्राज्योंके नष्ट होनेपर ग्रीक लोगोंका उदय काल आरभ हुआ । उसमें विशेषता यह थी कि ग्रीक लोगोंमें साबभौम राजाकी पूजा नहीं रह गई । कहा जा सकता है कि इतिहासमें प्रथमतः ग्रीक लोगोंने ही यह सिद्ध कर दिखाया कि साधारण जनता राजाकी सहायताके बिना राज्य कर सकती है । उनमें गुलाम बहुत थे और इन गुलामोंको अपने मालिकके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था । ग्रीक लोगोंकी सस्कृतिमें यद्यपि यह बहुत बड़ा दोष था तथापि उन्होंने ही प्रथमतः यह सिद्ध किया कि मध्यम श्रेणीके सामान्य जनोंको भी अपना नेता चुननेका हक है ।

२ हमारे यहाँ बुद्धके समयमें वज्जी, मल्ल आदि लोगोंके गणतन्त्र राज्य धत्तमान थे । पर ग्रीकोंके प्रजातन्त्र राज्योंसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती । हमारे इन गणतन्त्र राज्योंमें गुलाम तो थे ही, साथ ही, मध्यमवर्गके लोगोंको राज्य शासनके अधिकार भी विलकुल नहीं थे । एक अथवा अनेक गाँवोंके सवाधिकारी जमींदार—जिन्हें राजा कहते थे—एकत्रित होकर अपनेमेंसे किसी एकको महाराज चुनते और उसके अनुरोधसे अपना राज्य चलाते थे । विशेष अवसरोंपर महाराजको सब राजाओंकी अनुमति लेनी पड़ती थी । शाक्याका राज्य भी इसी प्रकारका था । पर उन्हें वज्जी अथवा मल्लोंकी तरह सवाधिकार नहीं थे । कोसल राजाने शाक्योंको पराजित करके ये अधिकार अपने हाथोंमें ले लिये थे । किसीको पौसी देना होता अथवा निवासित करना होता तो इससे लिए कोसल राजाकी अनुमति लेनी पड़ती थी । शेष विषयोंमें शाक्योंको होमरुल्लके अधिकार प्राप्त थे ।

३ ग्रीकोंके प्रजा-तन्त्र राज्य इससे बहुत ही भिन्न प्रकारके थे । एक नगर और उसके आसपासके प्रदेशके सब मध्यमवर्गीय लोगोंको अपना नेता चुननेका

पूर्ण अधिकार था। इसके अतिरिक्त दूसरा एक बड़ा अन्तर यह था कि हमारे गणतंत्र-राज्योंके संगठनका इतिहास विस्तृत रूपसे लिखा नहीं गया। बौद्ध तथा जैन-साहित्यमें मिलनेवाले उल्लेखोंसे मालूम होता है कि गणसत्ता धारी राजा थे और उपयुक्त प्रकारका उनका संगठन रहा होगा। पर ये राजा किस समय एकत्र होते थे, किस प्रकार मत देते थे, महाराजको किस प्रकार तथा कितने वर्षोंके लिए चुनते थे, इस सबकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। पर ग्रीक लोगोंका साहित्य उनके प्रजातंत्र राज्योंके वर्णनसे भरा हुआ है। ये राज्य अपना काम-काज किस प्रकार करते थे यह तो उसमें है ही, साथ ही एक विदोषता यह भी है कि तत्कालीन परिस्थितिमें आदर्श प्रजातंत्र राज्य किस प्रकार स्थापित किया जाय इसकी कल्पना भी उसमें मिलती है। इस संबंधमें प्लेटोकी 'रिपब्लिक' पुस्तक प्रसिद्ध है, और जिन्हें पाश्चात्य सस्कृतिका ज्ञान प्राप्त करना हो उनके लिए यह ग्रंथ पढ़ना अत्यावश्यक है।

४ ग्रीक लोग केवल प्रजातंत्र राज्योंकी स्थापनामें ही नहीं, कला कौशल, तत्त्वज्ञान तथा शास्त्रीय अनुसंधानके विषयमें भी बहुत आगे बढ़ गये थे। पर कुछ काल बाद ग्रीक लोगोंका अस्त और रोमन लोगोंका उदय होने लगा। निश्चय ही रोमन लोग ग्रीक लोगोंके सदृश बुद्धिमान् नहीं थे। ग्रीक लोगोंको पकड़कर उन्होंने अपना गुलाम अवश्य बनाया। पर ये दास ही उनके गुरु बने। रोमन लोग कला-कौशल, तत्त्वज्ञान आदि जो कुछ सीखे, वह इन दासोंसे ही। इन रोमन लोगोंके कष्टर शत्रु कार्थेजके लोग थे। भूमध्यसागरके प्रभुत्वके लिए उनमें और इनमें बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई, और इन लड़ाइयोंमें अन्तमें रोमकी विजय हुई। धीरे धीरे रोमन राज्यका बहुत निस्तार होता गया, तथापि रोममें प्रजातंत्रप्रणाली ही प्रचलित थी। आठ ई.पू. अथवा फ्रान्समें एक प्रकारकी प्रजातंत्रप्रणाली प्रचलित रहते हुए भी जिस प्रकार हिन्दुस्तान और इण्डो-चायनामें इन लोगोंका निरंकुश शासन है, उसी प्रकार रोमन लोग रोममें प्रजातंत्र शासन प्रणालीके अनुयाय चले हुए भी, बाहरके प्रदेशोंपर निरंकुश शासन करते थे।

५ परन्तु यह निरंकुशता उन्हें ज्ञान पहुँचाये बिना न रही। इसके परिणाम स्वरूप एका रोममें ही साम्राज्यशाहीकी स्थापना हुई। तथापि रोमन प्रजातंत्र

प्रणालीके समयमें विकसित हुआ रोमन विधान बना रहा। यह रोमन विधान अबतक पसन्द किया जाता है और उससे ही पाश्चात्य राष्ट्रोंके प्रायः सब आधुनिक विधानोंका विकास हुआ है।

यूरोपका सुधार

६ रोमन साम्राज्य नष्ट होनेपर इसाई धर्मका उदय आरम्भ हुआ। तथापि रोमन साम्राज्यका प्रभाव लोगोंपर बना रहा। इस रोमन-साम्राज्यका नेता पोप बन बैठा। वह चाहे जिस राजाको शाही कपड़े पहनाकर रोमन-साम्राज्यका ढोंग बनाये रखता था। पर इस मध्य युगमें यूरोपमें अंधाधुंधी ही मची रही। विशेषता फैल इतनी ही थी कि इसाई पादरियोंके धर्मोपदेश द्वारा लोगोंको थोड़ा-बहुत ज्ञान मिलता रहता था।

७ जब यूरोप ऐसे अंधकार युगमें पड़ा हुआ था, तब उसपर मगोल लोगों की चढ़ाईयों होने लगीं और उसके बाद तुर्कोंने तो पूरयूरोप और खास ईसाई ग्रीक राज्यतकको ग्रस लिया। सोलहवीं सदीके आरम्भमें साधारण रूपसे देखने वालेको ऐसा मालूम होना स्वाभाविक था कि शीघ्र ही सारा ससार मगोलियन या मुसलमान बन जायगा^१।

८ पर यूरोपमें आंतरिक सुधार तेरहवीं सदीमें ही प्रारम्भ हो गये थे। इसका मुख्य कारण पुनः यत्र-तत्र नये नगरोंका उदय था। इटलीमें वेनिस, जिनोवा, पीसा, फ्लारेन्स आदि नगरोंका उदय हुआ और यह प्रभाव बढ़कर सारे यूरोपमें फैल गइ। इन नगरोंका पोषण होता था व्यापारसे। उनका सारा व्यापारकास्टा टिनोपुल भागसे हुआ करता था और उनमें रहनेवालोंको हिन्दुस्तान और चीन दशोंकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी।

९ निकोलो पोलो अपने भाइ माफियो और पुत्र मार्कोको साथ लेकर वेनिससे निकला और दो-तीन वर्ष यात्रा कर ई० स० १२६० के लगभग चीनमें कुलहाइ-राँके दरबारमें पहुँचा। ये पोलो चीनमें तीस-चत्तीस वर्ष रहे। आते समय एक राजपुत्रीके साथ पर्सियामें आकर ई० स० १२९५ में वे वेनिसमें पहुँचे। चीनके

दरबारके उनके वणन सुनकर लोगोंने उनकी गणना विचित्र गणियोंमें की। पर जब उन्होंने अपने कोठोंमें छिपाकर लाये हुए जवाहरात अपने सम्बन्धियोंके सामने रखे तब कहीं जाकर लोग समझने लगे कि इनकी धातोंमें थोड़ी-बहुत सचाइ भी होगी। तिसपर भी लोगोंने मजाकमें मार्कोका नाम 'लश्कर' (लालों की ही गतचात करनेवाला) रख दिया था।

१० इ० स० १२९८ में वेनिस और जिनोवाके लोगोंमें बड़ा भारी समुद्री युद्ध हुआ और उसमें वेनिसके लोगोंकी हार हुई। वेनिसके जो कैदी जिनोवामें लाये गये, उनमें मार्को पोलो भी था। वहाँ उसने अपनी यात्राका वृत्तान्त रुस्तिशियानी (Rusticiano) को सुनाया। उसे सगृहीत कर रुस्तिशियानीने जो ग्रंथ लिखा वह 'मार्को पोलोकी यात्राएँ' नामसे प्रसिद्ध हुआ और उस समयमें बुद्धिमान् लोगोंको यह बहुत ही प्रिय हुआ।

११ पोलोकी इस यात्रासे यूरोपको तात्कालिक लाभ यह हुआ कि उसे लकड़ीके ठगोंसे आपनकी कला, बन्दूककी मारुद और दिशा सूचक यंत्रकी प्राप्ति हुई। विद्वत्ता किया जाता है कि ये तीन चीज मार्को पोलो ही चीन से ल आया। पर इस सम्बन्धमें बहुत मत भेद है। कुछ भी हो, यह निश्चित है कि इन चीजोंका पता यूरोपको मार्को पोलोकी यात्राक बाद लगा।

१२ दिशा-सूचक यंत्रसे समुद्रतटवर्ती नगरोंके बीच व्यापारिक यातायातमें बड़ी सहायता मिली। इ० स० १४५३ में कांस्टांटिनोपल नगरपर द्वितीय ओटोमन सुल्तान मुहम्मदके कब्जा करनेके कारण दरें दानियाल जल प्रणालीसे होन वाला व्यापार बन्द होता गया और भूमध्यसागरके तटपर बसे हुए नगर अपना व्यापार अटलांटिक महासागरकी ओर बढ़ानेके लिए बाध्य हुए। मार्को पोलोके यात्रा-वृत्तका प्रचार तो परावर होता जा रहा था और इससे भूमध्यसागर तथा अटलांटिक महासागरमें व्यापार करनेवाले व्यापारियोंके मुँहमें पानी आना स्वाभाविक था। तथापि इसकी कल्पना किसीको भी नहीं थी कि हिन्दुस्तानकी ओर जानेवाला समुद्री मार्ग मिला आयेगा।

१३ पर इ० स० १४८६ में पोतुगीज नाविक दीयाज् (Diaz) दप ऑफ गुडहोपतक् पहुँचा। इसके ६ वर्ष बाद अर्थात् इ० स० १४९२ में

कोलंबस अपने छोटेसे तीन जहाज लेकर अमेरिकाके लिए रवाना हुआ। उसकी निश्चित धारणा थी कि हिंदुस्तान पश्चिमकी ओर होगा। उस बेचारेने अपनी यात्राके सवधमें सहायता प्राप्त करनेका पोतुगीज, स्पेनिश और इंग्लिश दरबारोंमें प्रयत्न किया। पर उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ई० स० १४९२ में स्पेनने ग्रानादा स्थानपर मूर लोगोंको पराजित कर मुसलमानोंको पश्चिम यूरोपसे सदाके लिए निकाल बाहर किया। इसके बाद पालोस नामक नगरके कुछ व्यापारियोंने तीन जहाज देकर कोलंबसको पश्चिमकी यात्राके लिए रवाना किया। इनमें सबसे बड़ा साता मारिया जहाज सौ टनका और दो केवल पचास पचास टनके छोटे जहाज थे। ऐसे जहाजोंमें यात्रा कर कोलंबस ई० स० १४९२ में सकुशल लौट आया और घोषणा की कि मैंने हिंदुस्तानका पता लगा लिया। उसने जिन द्वीपोंका पता लगाया था उन्हें आज भी पश्चिम हिन्दुस्तान (West Indies) कहते हैं।

१४ इधर ई० स० १४९८ में वास्को-दा गामाने केप ऑफ गुड होप होते हुए कालिङ्कट तक यात्राकर सबे हिंदुस्तानका पता लगा लिया और जहाँ-तहाँ पोतुगीज लोगोंके व्यापारिक केन्द्र स्थापित करना आरम्भ कर दिया। और तब तलमग एक सदीतक केवल हिंदुस्तानका ही नहीं, मलाया आदि पूर्वके देशोंका व्यापार पोर्तुगीज लोगोंके ही हाथमें रहा।

१५ उधर स्पेनके साहसी लोगोंने दक्षिण अमेरिकामें बड़ा ही धमाचौकड़ी मचा रखी थी। उसमें हस्तक्षेप करनेके लिए स्पेनका राजा पाठ्य हुआ। उससे दक्षिण अमेरिकामें कुछ शान्ति स्थापित हुई और वहाँकी सम्पत्ति मिलनेसे स्पेनके राजा, सरदार और दूसरे व्यापारी सहसा अत्यंत धनी हो गये। उनकी सम्पत्ति सारे पश्चिमी यूरोपकी आँखोंमें गढ़ने लगी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आरम्भ हुई।

१६ पोतुगीजोंके बाद डच लोगोंने पूवकी ओरका व्यापार हथियानेका प्रयत्न आरम्भ किया और कहा जा सकता है कि सत्रहवीं सदीके आरम्भमें उन्होंने पोतुगालका व्यापार प्रायः नष्ट कर डाला। उसी समय अथान् ३१ दिसम्बर सन् १६०० में इंग्लैंडमें इस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और अंग्रेजोंन पड़ी तत्परतासे

अपना व्यापार बढ़ाना आरम्भ किया। राजनीतिमें पड़नेका उनका बिल्कुल विचार नहीं था। पर अपने व्यापारके संरक्षणके लिए स्थान-स्थानपर किले बनवाकर व्यापारी केंद्र स्थापित करनेके लिए वे बाध्य हुए। इसी समय ई० स० १६६४ में फ्रेंचोंने भी ऐसी ही एक इस्ट इंडिया कंपनी स्थापितकर हिन्दुस्तानमें अपने पैर पैलानेका आयोजन किया। फलतः उनमें और अंग्रेजोंमें एक प्रकारकी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई और मत्सर उत्पन्न ही गया।

अंग्रेजोंकी विजय

१७ इतिहासकारोंका कहना है कि दुप्लेको यदि फ्रेंच सरकारका समर्थन प्राप्त हुआ होता तो अंग्रेजोंको हिन्दुस्तान छोड़कर चला जाना पड़ता और यहाँ फ्रेंचोंका ही राज्य स्थापित हुआ होता। मछली चाहे घीमें भूनी जाय चाहे तेलमें, उस बेचारीके लिए तो दोनों ही समान हैं। उसी प्रकार फ्रेंचोंका राज्य हो ता क्या, और अंग्रेजोंका राज्य हो तो क्या, हिन्दुस्तानके लिए दोनों समान ही थे। अतः हिन्दुस्तानकी जनता इस सन्धर्ममें बेफियर रही। फ्रेंच और अंग्रेजोंकी स्पर्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई और प्लासीके युद्ध (ई० स० १७५७) के बाद हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंके राज्यकी नींव सुदृढ़ हुई। आज इस राजाका और फल उस राजाका पक्ष लेते लेते अन्तमें सारा हिन्दुस्तान उनके हाथमें आ गया। तिसपर भी उनकी राज्यवृद्धि शान्त न हुई। उन्होंने अपना सावभौमत्य स्वीकार करनेवाले राज्योंपर भी वेगसे दखल जमाना शुरू किया और उनका इस लोभका प्रयत्न १८५७ के विद्रोहमें हुआ।

१८ अंग्रेज इन सब देशी राज्योंको अपने कब्जेमें ले सके होते, तो हिन्दुस्तान को बहुत लाभ हुआ होता। यदि अधमरे राजा जाकर उनके स्थानपर अंग्रेजोंकी सत्ता स्थापित हो जाती, तो उद्योग धंधोंकी वृद्धि होकर हिन्दुस्तानके सब नागरिकोंको समान रूपसे पाश्चात्य संस्कृतिकी जानकारी होनेमें बड़ी सहायता मिलती। सभी मुनिश्रित ऐसा मानते हैं कि इस समयमें ये राज्य हिन्दुस्तानकी प्रगतिके मार्गमें बहुत बढ़ रोड़ हैं और सोशलिस्ट तो इनको बिल्कुल ही उत्साह पैकनेके लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। पर सार्द डल्हौजीके समयमें लोग समझते थे कि "ये राज्य हिन्दुस्तानकी संस्कृति" हैं। इसी

कारण हिंदुस्तानी सैनिक नष्ट होती हुई इस सस्थाके लिए लड़नेको तैयार हो गये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज घबड़ा गये और मरती हुई इस सस्थाको उसी अर्धमृत अवस्थामें बनाये रखना उह वाठनीय जान पड़ा। इस्ट इंडिया कंपनीका शासन समाप्त हो गया और महारानी विक्टोरियाके हाथमें सत्ता आ गई (अर्थात् उनके नामसे पार्लमेंट शासन करने लगी) और अन्तमें १८५८ में उसे हिंदुस्तानकी सम्राज्ञी बनाकर अंग्रेजोंने शेष राजाओंको अपने शासन शकटमें जोत दिया। ये राजवाड़े नामधारी महाराज हैं, वे अपनी प्रजाके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर पर उन्होंने जरा भी सिर उठाना शुरू किया, कि उसे कुचलनेके लिए रेजिडेंट सदा तैयार रहता है।

१९ झाइव और हेस्टिंग्स द्वारा आरम्भ की गई लूट रसोटी और ठगी उसी प्रकार जारी रहती, तो हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंका शासन अत्यंत दुस्तद हो गया होता। पर अंग्रेजोंके सौभाग्यसे उसी समय अमेरिकाकी रियासतें स्वतंत्र होनेका प्रयत्न करने लगीं, इस कारण पार्लमेंटके प्रगतिशील दलने झाइवकी कड़ी आलोचना करके उसे अपराधी ठहराया और झाइवने सन् १७७४ में आत्म हत्या कर ली। दूसरे ही वर्ष अमेरिकन रियासतोंने विद्रोहका झंडा खड़ा कर दिया और उसके बाद १७७६ के जुलाई मासकी ४ तारीखको स्वाधीनताका प्रसिद्ध घोषणापत्र (Declaration of Independance) निकाला। यह युद्ध सात वर्षतक चला और अन्तमें अमेरिकन राज्योंकी स्वाधीनता अंग्रेजोंको स्वीकार करनी पड़ी। यदि यह सबक न मिला होता, तो उन्होंने हिंदुस्तानमें जरूर कहर मचा दिया होता। तिसपर भी अमेरिकाके गोरे और हिंदुस्तानके काले आदिमियोंमें अंग्रेज भेद मानते ही थे और इस कारण वारेन हेस्टिंग्सपर बहुतसे अभियोग लगाये जानेपर भी इंग्लिश पार्लमेंटने चार वर्षतक जाँच करनके बाद १७९२ में उसे निरापराध घोषित कर दिया।

२० पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश इन चार यूरोपियन जातियोंने हिन्दुस्तानपर अधिकार जमानेका प्रयत्न किया। इनमें अंग्रेज विजयी हुए। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, वह औद्योगिक क्रांति थी, जो अंग्रेजोंने अपने देशमें कर डाली थी। पश्चिमी यूरोपके सभी देशोंमें पंद्रहवीं सदीक आरम्भसे ही यूनाधिक मात्रामें औद्योगिक क्रांति आरम्भ हो गई थी। पर

इंग्लैंडने बाजी मार ली। इंग्लैंडके सरदार तथा मध्यमवर्गके धनी लोगोंने १२१५ में अपने राजासे यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि प्रजापर यदि नये कर लगाने हों, तो कॉमन्स और लाड्स सभाओंकी स्वीकृति ले ली जाय। इसे 'मग्ना चार्टा' (Magna Charta=बड़ा परमान) कहते हैं। यह बात नहीं है कि इंग्लिश लोगोंने इस अधिकारका बार-बार उपयोग किया हो, तथापि इससे व्यापारिक गतिमें बड़ी सहायता मिली। इसके बाद सोलहवीं सदीके प्रारम्भमें इंग्लैंडने मार्टिन लूथरका पथ स्वीकार करके पापके धार्मिक प्रभुत्वको उठा दिया।

२१ सत्रहवीं सदीमें इंग्लैंडके मध्यमवर्गके लोगोंमें बड़ी जागृति हुई। पोतुगाल, स्पेन और उनके बाद ही हालैंडके आगे बढ़ जानेकी बात उन्होंने देती और इस नई होड़में वे भी शामिल हुए। इसी समय चार्ल्स राजाने यूरोपकी राजनीतिमें हस्तक्षेपकर इंग्लैंडकी आर्थिक स्थिति विकट बना दी। बढ़ते हुए मध्यमवर्गका उसका यह कार्य अच्छा नहीं लगा और इस कारण उसका और पार्लमेंटका झगडा शुरू हुआ। अन्तमें पार्लमेंटने चार्ल्स राजाके मामूली विचार किया और १६४९ में प्रकाश्य रूपसे उसका शिरच्छेद किया गया। अवश्य ही यह बात यूरोपके अन्य राजाओंको अच्छी नहीं लगी। पर उनमें फूट होने और पार्लमेंटको क्रमवेल जैसे वीर योद्धाका समर्थन प्राप्त होनेके कारण यूरोपके राजाओंके लिए इंग्लैंडको हानि पहुँचाना शक्य नहीं हुआ।

२२ इस समयके बाद इंग्लैंडमें जय-जय राजा और मध्यमवर्गमें विरोध उत्पन्न हुआ, तब-तब मध्यमवर्गकी जीत होकर राजाके अधिकार बराबर कम होते गये। तथापि इंग्लैंडको प्रजा-तन्त्र राज्य स्थापित करना वाछनीय न जान पड़ा। उपनिवेशों तथा विजित प्रदेशोंके लिए एक नामधारी राजाकी आवश्यकता थी। दूसरे राष्ट्रोंसे पत्र-व्यवहार करने और उपनिवेशों तथा विजित प्रदेशोंके लोगों पर पूरा अधिकार प्राप्त करनेमें उसका उपयोग होता था। अमेरिकाके राज्योंने जब स्वायत्तताका झंडा खड़ा किया तब पार्लमेंटने अपने राजा तृतीय जॉर्जको बीचमें डाला। पर इससे पार्लमेंटको बड़ा हानि पहुँची और सबसे राजाका इस प्रकार उपयोग करनेमें मध्यमवर्गके लोग कुछ हिचकने लगे। तो भी हिंदुस्तान और दूसरे विजित देशोंके लिए एक राजा

रहना बहुत हितकर जान पड़नेसे उन्होंने अपनी राज-सत्थाको अबतक वैसी ही कायम रखा है ।

२३ इ० स० १८५७ के विद्रोहमें अँग्रेजोंको इस राज-सत्थाका अच्छा उपयोग हुआ । महारानी विक्टोरियाके नामसे हिन्दुस्तानियोंको भीठे भीठे अभि वचन देकर वे उन्हें सतुष्ट कर सके । जत्र कभी पालमेण्ट गलतियाँ करके विकट परिस्थिति उपस्थित कर देती है तत्र उससे उच निकलनेके लिए अँग्रेज राज नीतिज्ञोंके लिए यह राज-संस्था बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है । मकानमें आग लगनेपर राइर निकल भागनेके लिए अमेरिकामें मकानोंके पीछेकी ओर लोहे की सीढियाँ लगा रगी जाती हैं । जिन मकानोंमें ऐसी सीढियाँ नहा होतीं, उनमें प्रायः प्रत्येक कोठरीमें एक-एक रस्सी रखी रहती है । मकानमें आग लगने पर कोठरीमें लगे लोहेके एक अँकुड़ेमें यह रस्सी अटकाकर खिडकीकी राह नीचे उतरा जा सकता है । इंग्लैण्डके घनी लोगोंके लिए इंग्लैण्डके राजाका ऐसा ही उपयोग होता है । उनकी गलतियोंसे जत्र कोई विचित्र प्रसंग उत्पन्न हो जाता है, तत्र इस राजसत्ताकी सीढ़ी या रस्सीके सहारे वे निकल भागते हैं ।

२४ अँग्रेजोंपर ऐसा प्रसंग बग भगके समय आया था । राजनीतिमें हिन्दुओंका महत्त्व घटानेके लिए लाड कजनेने बग भगकी युक्ति निवाली पर उससे केवल बंगालमें ही नहीं, हिन्दुस्तानके अन्य प्रांतोंमें भी घोर आदोलन खड़ा हो गया । यह बात नहीं थी कि अँग्रेज लोग इस आदोलनको दबा न सकते, पर यूरोपके क्षितिजपर युद्धके चिह्न स्पष्ट रूपसे दिग्याह देने लगे थे और युद्ध आरम्भ होनेके पूर्व रंग भगसे उपस्थित विकट परिस्थितिको सुलझा देना अत्यावश्यक था । ऐसे अवसरपर पंचम जाजका वैसा अच्छा उपयोग हुआ ! उसे दिल्लीमें लाकर अँग्रेजोंने बग भग रह कर दिया और हिन्दुस्तानमें शान्ति स्थापित की ।

२५ मसल यह कि चाहे धर्म-सत्ता हो चाहे राज-सत्ता, हितकर न होनेपर उसे ठुकरा देने और जत्र हितकर हो तत्र उससे पूरा लाभ उठा लेनेमें मध्यम वर्गीय अँग्रेजोंने कभी थोड़ा बसर बाकी न रखी । यूरोपियन देशोंके अन्य मध्यमवर्गोंपर विजय प्राप्त करनेमें अँग्रेजोंका अपना यह गुण बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

२६ पोतुगाल और स्पेनके लोग पोपके फेरमें पड़कर धर्मांध बन गये और इस कारण पूर तथा पश्चिमके देशोंमें अपना महत्त्व खो बैठे। हालैंड छोटा-सा देश होनेके कारण उसके लिए इंग्लैंडसे प्रतिस्पर्धा करना सम्भव नहीं था। फ्रांसमें राजसत्ता बढ़ती गई और उसे फ्रांसमें लानेके लिए मध्यमवर्गको घोर क्रांति करनी पड़ी। अर्थात् यूरोपके सब देश प्रगतिकी होटमें पीछे पड़े रह गये और केवल इंग्लैंड आगे बढ़ गया।

२७ पाश्चात्य संस्कृतिसे हमारा सन्ध अँग्रेजोंके द्वारा हुआ, पर इसमें भविष्यताका हाथ बहुत कम है। अँगरेजोंने जब हिन्दुस्तानमें जहाँ-तहाँ अपनी कोठियाँ स्थापित कीं, जब उन्हें उत्तरोत्तर पार्लमेण्टका समर्थन प्राप्त होता गया, अपने व्यापारके संरक्षणके लिए जब उन्होंने नाकेकी जगहोंपर बम्बा जमाकर अपनी जल-सेना मजबूत की, सभी इस देशके राजे-रजवाड़ोंका इतिहास जानने वाले काल माक्स जैसे किसी इतिहासज्ञने अवश्य ही भविष्यवाणी की होती कि सौ सवा सौ सालके अन्दर ही इन सब राजे-रजवाड़ोंको जीतकर अँग्रेज उनके मालिक बन बैठेंगे।

२८ उस समय वैसा कोई इतिहासकार नहीं था। पर काल माक्सन पूरा रूपसे यह सिद्ध कर दिखाया है कि व्यापारिक क्रांतिके सामने सरदारी राजसत्ता टिक नहीं सकती। मध्यमवर्गके हाथों सरदारी सत्ताका नाश होना इतिहासकी अपरिहार्य घटना है। मध्यमवर्ग जब व्यापारके साधनोंपर अपना बम्बा कर लेता है तब वह सरदारोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें समर्थ होता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण हमारे ही इतिहासमें मिल जाता है। अँग्रेज लोग छ सात हजार मीलसे केवल व्यापारके लिए इधर आते हैं और कभी इस राजाका और कभी उस राजाका पक्ष लेकर स्वयं ही मालिक बन बैठते हैं। हमारे राजा ऐश धाराममें मस्त रहे। उन्हें घमण्ड इतना कि कुछ पूछिए नहीं, कुछ कारणपर पट्टोसियोंसे रुझनेको हमेशा तैयार! उनकी सनाको समयपर घेतन तो बचित ही मिलता! अँग्रेजोंकी नीति इससे ठीक उल्टी। उन्हें लड़ाई नहीं, व्यापार चाहिए। युद्ध करना भी पड़े तो व्यापारकी रक्षाके लिए। अभिमान तो उन्हें पिल्लुल नहीं था। मुगलोंके दरबारमें क्या, और पेशवाओंके दरबारमें क्या, उनका ऐसा रुजक टटाय जाता था कि कुछ पूछिए नहीं। मजाक, अपमान,

इतना ही नहीं, चाबुककी मारतक उन्होंने अपना व्यापार बढ़ानेके लिए सहन की^१ व्यापारके कारण हाथमे पैसा खेलता रहेनेसे उनकी सेनाका वेतन कभी नहीं रुका और व्यापारकी भाँति सेनामें भी अच्छी व्यवस्था होनेके कारण उन्हें हमारे राजाओंको पराजित करनेमें बिल्कुल कठिनाई नहीं पड़ी ।

ब्राह्म-समाजका उदय

२९ अँग्रेजोंके व्यापारके द्वारा पाश्चात्य संस्कृतिकी बड़ी भारी लहर हमारे देशसे आ टकराई । उसने फ्रेंच, टच तथा पोर्तुगीज व्यापारियोंको अपने पेटमें ढाल लिया और वह पैलते-पैलते काबुलतक जा पहुँची । हमारी राजनीतिक परिस्थितिपर तो उसका प्रभाव पड़ा ही, धार्मिक तथा सामाजिक स्थितिपर भी पड़े त्रिना न रहा । अँग्रेजोंके साथ उनकी वाइविल और मिशनरी भी झगड़ आने लगे । हमारे यहाँके भोले भाले आदमियोंकी यदि यह धारणा होने लगी हो तो आश्चर्य नहीं कि अँग्रेजोंकी विजयका कारण यह वाइविल है ! पर अनेक वर्षोंकी रूढ़िसे बनी पौराणिक, धार्मिक प्रवृत्तिका त्याग करना उस समयके लोगोंके लिए असंभव था । तिसपर भी जो बहुत ही साहसी थे उन्होंने धर्म-परि-चयन कर डाला और बहुजन-समाज केवल आश्चर्यचकित होकर तटस्थ बना रहा । इस सत्रधमें तो धर्मभीरु पंडितोंको भी सदेह न रहा कि अँग्रेजोंकी राज्य प्रणाली उत्तम है और उस समयके आबाल-वृद्ध कहने लगे कि अँग्रेजोंके राज्यमें आदमी हथेलीपर सोना रखकर जहाँ चाहे चला जाय । पर वाइविलने सत्रधमें पंडितनगको विश्वास नहीं होता था ।

३० ऐसी परिस्थितिमें राजा राममोहन रायका उदय हुआ । उनको पक्का विश्वास हो गया कि वाइविलने हम सबथेव पवित्र ग्रंथ न भी कह सक, तो भी उसकी एकेश्वरी कल्पना आत्मसात् किये बिना हिन्दू समाजकी उन्नति न होगी । इस 'एकेश्वरी' मतका प्रचार वाइविल द्वारा किये जानेपर पंडित-मंडलीकी ओरसे भयकर विरोध हुआ होता, इसलिए उन्होंने उपनिषदोंसे एकेश्वरवादके

१ Englishmen were flouted, rabbed, arrested, even whipped in the streets [Mediaeval India, page 306]

समथक वाक्य एकत्र कर अपने ब्राह्मण-समाजकी इमारत खड़ी की। हिन्दुस्तानमें यह प्रयत्न पहला ही नहीं था। पहले भागमें कहा जा चुका है कि इस देशपर इन्द्रके कब्जा करनेपर उसीको देवताओंका राजा बनाकर सिंध प्रदेशके ब्राह्मणोंन किस प्रकार नया धर्म रचा दिया था। शकोंका कुल-देवता महादेव था। उसे ससारका कर्ता बनाकर ब्राह्मणोंने किस प्रकार पुजारीपन प्राप्त किया और पीछे वासुदेवको भी किस प्रकार महादेवकी ही कोटिमें ला रखा, इसका बणन तीसरे भागमें हो चुका है। इतना ही नहीं, अक्षरके समयमें 'अल्लोपनिषद्' रचकर अल्लाको भी लाभप्रद बना लेनेके उनके प्रयत्नकी चर्चा हम कर चुके हैं। अतः राममोहन रायने जो कुछ किया वह ब्राह्मणोंकी पूर्वपरंपराके बहुत विरुद्ध नहीं था।

३१ पर राममोहन रायने इस पूर्वपरंपराके प्रतिकूल एक बड़ी बात यह की कि उन्होंने इस नये परमेश्वरकी भक्तिके द्वारा सामाजिक प्रथाओंको बिगड़ुल बदल डालनेकी चेष्टा की। इन्द्र, महादेव या वासुदेवको ससारका कर्ता बना देने पर भी ब्राह्मण उसके पुजारी थे और इसलिए जाति भेदके मुकुटमणि बने ही रहे। पर राममोहन रायकी यह इच्छा होनेके कारण कि, हमारा समाज अंग्रेज समाज के समान हो, उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्ममें जाति भेदको स्थापित नहीं दिया। अतः पंडित मंडलीकी ओरसे इसका घोर विरोध होना स्वाभाविक था। तथापि सुशिक्षित लोगोंमें इस धर्मका थोड़ा-सा प्रचार हो ही गया।

आर्यसमाजका उदय

३२ ब्राह्मण-समाजका प्रचार रुकनेका मुख्य कारण हुआ अंग्रेजी भाषा द्वारा इंग्लिश इतिहासका अध्ययन। यहाँके अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने बहुत-कुछ चाद धियाद और इधर उधर करके मेकाले साहबके आग्रहसे, तत्कालीन अधिकारियों द्वारा यह निश्चय किया कि सब जगह अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ की जाय। हिन्दुस्तान के उच्चवर्गपर उसका यह परिणाम हुआ कि नौकरीकी आशासे सभी अंग्रेजी सीखने लगे। अंग्रेजी राज्यमें यह प्रतिपक्ष नहीं था कि इसाइ यने बिना नौकरी न दी जाय। उल्टे अंग्रेजी शिक्षासे किफतव्यविमूढ़ हुए उच्चवर्गके लोग अंग्रेजी राज्यकी जड़ झमानेके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि पोर्तुगीजोंने लोगोंको जयर्दम्ती इसाइ बनाया, उसका क्या

परिणाम हुआ। उस सत्रकको वे कभी नहीं भूले। इसाई बनाकर फिर नौकरी देनेसे उन लोगोंसे वे कुछ लाभ न उठा सकते। जबदस्ती इसाई बनाये गये इन लोगोंसे वे यह मादम न कर सकते कि हिंदू समाजके अन्दर क्या हो रहा है, कारण इन धमभ्रष्ट लोगोंको हिंदू समाजने बहुत दूर रखा होता। उनसे हिंदुओंका सुशिक्षित वर्ग कितना अच्छा था! केवल नौकरीके लिए ही क्यों न हो, कहाँ क्या हो रहा है, यह जाकर साहबको पताना मानो उनका कतव्य ही था।

३३ हिन्दू समाज जैसा व्यवहार इसाईयोंके साथ करता था वैसा ही ब्राह्म-समाजके साथ भी करने लगा। कारण ब्राह्म उनसे और कोई भी लाभ नहीं था। इस नये परमेश्वरके नये मंदिर स्थापित होकर उनमें ब्राह्मण पुजारियोंका कोई इतजाम हुआ होता, तो महादेव, काली आदि देवताओंकी मूर्ति उसकी भी पूजा होने लगती। वैसा कुछ न होनेके कारण ब्राह्मणोंको यह नया देव बिल्कुल त्याज्य जान पड़ा। नौकरियाँ जैसे ब्राह्म समाजियोंको मिलती थीं, वैसे ही पुराने ढंगके हिंदुओंको भी मिलती थीं। अतः उनके संरक्षकों भी इस नये देवका कोई विरोध उपयोग नहीं था। जो लोग उस समय विलायत हो आते थे और जिन्हें प्रकाश रूपसे इसाई धर्म ग्रहण करनेका साहस नहा होता था, उनके लिए अवश्य यह ब्राह्म धम उपयोगी सिद्ध हुआ। वे विलायतसे लौटनेपर जाति ग्रहीष्ट होने और ब्राह्म धमका आश्रय लेते। पर ऐसे लोग बहुत थोड़े ही होते। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्म धमका विशेष प्रचार होनेके लिए कोई सफल कारण नहीं थे।

३४ नौकरीके लिए हिंदुओंको अंग्रेजी विद्या सीखनी पड़ी। उससे उन्हें यह दिखाई दिया कि अंग्रेजोंके उत्कर्षका कारण बाईबिल नहीं, स्वदेशाभिमान है। अंग्रेज अपने देशके लिए चाहे जो हानि उठा सकता है, पर हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। बहुत हुआ तो अपने धमके लिए अथात् अपनी जातिकी रक्षाके लिए, हिन्दू लोग स्वार्थ त्याग करेंगे। पर देशकी कल्पना उन्हें बिल्कुल नहीं है। सुशिक्षितोंकी यह धारणा होने लगी कि यदि हिन्दू लोगोंमें देशाभिमान जागृत किया जाय, तो हमारे लिए भी अंग्रेजोंकी तरह राज्य कर सकना सम्भव है। देशमें एकता स्थापित करनेके लिए एक धम और एक मापाकी भी

अग्रसर नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि अमीकान बहुतों हिन्दुस्तानी मजदूर इकट्ठा हो गये। फिर पाँच या दस सालका ठेका पूरा हो जाने पर इनमेंसे कुछ मजदूर खेतों या और कोई छोटा-मोटा रोजगार पकड़कर वहाँ स्थायी रूपसे बस गये।

४० एक नुसलमान व्यापारीके मुकदमेकी पैरवी करनेके लिए गाँधीजी एग्ने वहाँ गये और पीछे वहीं बकालत करने लगे। “वे का रखने गइने। न्यँत मूणे जो आपुले। तोचि साधु ओट्टलावा। देव तेयेचि जागावा॥” इस उक्ति में निहित उदारता गाँधीजीमें स्वभावसे होनेके कारण अन्ते पवित्र देशमाइयोंके कष्ट उन्हें असह्य हो उठे और उनका प्रतिकार करनेके लिए वे सत्याग्रहके माते अग्रसर हुए।

४१ इस विवादमें पड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं कि गाँधीजीका दाँत अमीकानका सत्याग्रह सफल हुआ या निष्फल। सबको इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि राजनीतिक लड़ाईमें सत्याग्रहका प्रयोग पहले-पहल गाँधीजीने ही किया। उनके पहले कौंट डॉल्ट्रॉपने अरानी पुस्तक द्वारा सत्याग्रहका कल्पना विस्तारके साथ लोगोंके सामने रख दी थी। पर वह गाँधीजीके सिवा और किसीको व्यावहारिक नहीं जान पड़ी। गाँधीजीने डॉल्ट्रॉपकी कल्पनाको मूर्त रूप देकर सिद्ध कर दिखाया कि वह व्यवहार्य है।

४२ महायुद्ध आरम्भ होनेपर गाँधीजी स्वदेश लौट आये। उनकी यह धारणा होना स्वाभाविक था कि केवल दक्षिण अफ्रीकामें ही सत्याग्रहका प्रयोग करनेसे हिन्दुस्तानी दासतासे मुक्त नहीं होंगे, सारे हिन्दुस्तानमें सत्याग्रह किया जाय तभी हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिलेगा और उससे उपनिवेशों तथा अन्य राष्ट्रोंमें हिन्दुस्तानकी इज्जत बढ़ेगी। पर यहाँ आनेपर उन्हें सत्याग्रह करनेमें कई कठिनाइयाँ दिखाई दीं और तब कुछ कालतक राजनीतिक परिस्थितिका अच्छी तरह निरीक्षण कर, पीछे अवसर देखकर सत्याग्रह आरम्भ करना उन्हें उचित जान पड़ा।

१ जो दुःखमें पड़े जनोंको आत्मीय कहता है, वही साधु है और उर्मीने परमात्मा है।

४३ सत्याग्रह आरम्भ करनेमें सबसे बड़ी कठिनाई थी हिन्दू-मुसलमानोंकी फूट। १९१६ में लखनऊमें कौंसिलके स्थानोंके सत्रधम हिन्दू-मुसलमानोंमें समझौता हुआ। उससे हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताकी आशा होने लगी। उधर महासमर समाप्त होनेपर ग्रीक लोगोंने स्मनाम खुसकर तुर्कोंसे युद्ध आरम्भ कर दिया। उन्हें अँग्रेजोंका समर्थन प्राप्त होनेके कारण हिन्दुस्तानके मुसलमान अँग्रेजोंपर नाराज हुए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन आरम्भ किया। उसी समय अँग्रेजोंने रौलट ऐक्ट पास करके यहाँके नरमदली नेताओंको भी नाराज कर दिया। अब इस अवसरसे लाभ उठाकर गाँधीजीने सत्याग्रहका श्रीगणेश किया।

४४ सन् १९२० में अप्रैलकी ६ तारीखको रौलट ऐक्टके विरोधमें जहाँ तहाँ समाई हुई। उनमें हिन्दू मुसलमानोंने मिलकर भाग लिया। उसी समय पंजाबके कुछ असन्तुष्ट व्यक्तियोंने चार-पाँच अँग्रेजोंका खून कर डाला। हिन्दू मुसलमानोंकी एकता और अँग्रेजोंकी हत्या देखकर अँग्रेज अधिकारियोंको यह भय होना स्वाभाविक था कि कहीं अब १८५७ के विद्रोहकी पुनरावृत्ति न हो जाय। भयसे मूढ़ मनुष्य कौनसे अपराध कर बैठेगा, इसका कोई नियम नहीं। इस सिद्धान्तके अनुसार पंजाबके अँग्रेज अधिकारियोंने आपत्त मचा दी। अमृतसरके जलियानवाला बागमें जनरल डायरने निःशस्त्र आदमियोंका जो कत्लेआम किया वह क्रूरताके आधुनिक उदाहरणके रूपमें जगत्प्रसिद्ध है। अधिकारियोंके हाथसे यदि कहीं कोई अत्यन्त क्रूर काम हो जाता है, तो अब उसे दूसरा अमृतसर (The second Amritsar) कहने का रिवाज पड़ गया है।

४५ पंजाबका सैनिक विधान, मुसलमानोंका खिलाफत आंदोलन और रौलट ऐक्टके प्रति मध्यमवर्गके लोगोंका विरोध, ये सब योग एकत्र होनेके कारण गाँधीजी द्वारा किया गया सत्याग्रह सहसा तीव्र हो उठा। सरकारकी आँखें उसकी ओर लगीं और अँग्रेज अधिकारी तो एकदम धबका गये। ऐसे समय चौरीचौराम कांग्रेसके स्वयंसेवकों के हाथसे पुलिसवालोंको जीता जल्म देनेका अत्याचार हुआ और गाँधीजीने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। अँग्रेजोंपर आया हुआ सफ्ट पिना अधिक प्रयासके अपने-आप ही टल गया। यह देखकर कि गाँधीजीका लोकप्रियता बहुत घट गई है, सन् १९२२ में माच महोनेमें उनपर मुकदमा

चलाकर उन्हें छ वष कारावासका दण्ड दे दिया गया ।

४६ दो वष ग़द गाँधीजी छोड़ दिये गये । उस समय सत्याग्रहका अधिक जोर नहीं रह गया था । तथापि उन्होंने चार पाँच वष सत्याग्रहको पुनरुज्जीवित नहीं किया और खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यता निवारण इन चार विधायक कार्योंपर अधिक जोर दिया ।

४७ राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) का सन् १९२९ का अधिवेशन बहुत सत्स्मरणीय हुआ । युवा समाजवादी प० जवाहरलालजी कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए और कांग्रेसने स्वराज्यकी परिभाषा 'पूर्ण स्वाधीनता' निश्चित की । कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त होनेपर गाँधीजीने अपनी ग्यारह शर्तें वाइसरायके सामने पेश कीं और मार्च ग़हीनेमें नमक सत्याग्रह आरम्भ किया । एक महीनेके अन्दर ही उन्हें पकड़कर यरवटा जेलमें भेजना ब्रिटेनकी तत्कालीन मजदूर सरकारको उचित जान पड़ा । तिसपर भी सत्याग्रह जोरोंके साथ जारी रहा । वाइसरायको एकत्रे बाद एक फरमान निकालकर प्रायः सैनिक शासन ही आरम्भ करना पड़ा और अन्तमें गाँधीजीके साथ विराम-सन्धिकर सन्धि-सम्बन्धी बातचीतके लिए वे इंग्लैंडमें ले जाये गये । वहाँ उनका अपूर्व सम्मान हुआ । स्वयं बादशाह पंचम जार्जने इस फकीरसे मेट की, पर यह सब कर्जेंटियोंको कैस अच्छा लगता ? मैकडोनाल्डको मिलाकर सन् इक्कीसके साधारण निवाचनमें विजय प्राप्त करते ही वे सत्याग्रहको समूल नष्ट कर डालनपर कटिबद्ध हुए । पर लार्ड इर्विन तथा मजदूर सरकार द्वारा की गई प्रतिज्ञाओंका क्या किया जाय ? आखिर उनकी पूर्ति सर सेमुएल होर द्वारा तैयार किये गये बिलमें कर दी गई ।

पाश्चात्योंका आधिदैवत

४८ जिस प्रकार वेद-कालमें इन्द्र, अगोत्रके समय बुद्ध, शकोंके समय महादेव, और गुप्तोंके समय वासुदेव आये आये, उसी प्रकार अँग्रेजोंके राज्य कालमें 'स्वदेशाभिमान' नामका देव आगे आता जान पड़ता है । हिन्दू

१ इस बिलको १९१५ में विधानका रूप देकर भारतपर जघर्दस्ती लाद दिया गया ।
—अनुवादक

समाजके मध्यमवर्गमें उसकी उपासना प्रिय होता जा रही है। मुसलमानोंने लोगोंपर अल्लाहको लानेका मगीरय प्रयत्न किया, हिन्दुओंपर विभिन्न प्रकारके कर लगाये, तो भी कदाचित् ही किसी हिन्दूने राजीखुशी अल्लाहको स्वीकार किया। इसके लिए मुसलमानोंको जोर जबरदस्तीतक करनी पड़ी। पर इस पाश्चात्य देवको हिंदूसमाज बड़े सन्तोषसे स्वीकार कर रहा है। ब्राह्मसमाज, आयसमाज, गणपति, अहिंसा आदि सब इस आराध्य देवकी पूजाके साधन समझे जाते हैं। इन सब पंथोंने उपासकोंसे यदि आप कह कि आपमें स्वदेशाभिमान नहीं है, तो वे इसका जोरोंके साथ खंडन करगे और कहेंगे कि लोगोंमें सच्चा देशाभिमान जागृत करनेहीके लिए तो हमारा पथ है। इसलिए कहना पड़ता है कि देशाभिमान ही इस समय सच्चा देव है और ये छोटे मोटे पंथ उसकी पूजाके साधनमात्र हैं।

४९ यह बतानेकी आवश्यकता नहा है कि पश्चिमी राष्ट्रोंमें आज मुख्यतः इसी देवकी पूजा हो रही है। महासमरमें जर्मन कैथलिकोंने अपना तथा मंच कैथलिकोंका बलिदान इसी देवके लिए किया। इसी देवके फेरमें पढ़कर जर्मन अमेरिकीोंने जर्मनीमें रहनेवाले अपने भाइयोंकी बिना किसी अपराधके हत्या की। इससे सिद्ध होता है कि यदि धर्म अथवा जाति इस देशाभिमानके मार्गमें बाधक होती हो, तो उसका उच्छेद करनेमें कोई भी पाश्चात्य राष्ट्र आगा-पीछा नहीं करेगा। बाइबिलके देवका भी महत्त्व अभीतक है जबतक वह देशाभिमानमें बाधक नहा होता।

५० पाश्चात्योंके राज्य कालमें मध्यमवर्गीय हिन्दुओंमें देशाभिमानका प्रचार होना स्वाभाविक था। उन्हेको जैसे पहले शहद चटाकर फिर ब्राह्मी जैसी दवा पिलाई जाती है, उसी प्रकार हमारे नेताओंने हमें पाश्चात्यों जैसा उत्साही बनानेके उद्देश्यसे पहले हम धार्मिक पंथों और गणपति उत्सवके बहाने इस देशाभिमानका मद्य पिलाना आरंभ किया। पर अब हमारा समाज सयाना होता जा रहा है, इसलिए उसे ऐसे लालचकी मिल्खुल आवश्यकता नहीं रह गई है। देशाभिमानकी कितनी ही प्यालियाँ पी जानेपर भी तृप्ति नहीं होती। यह कहते ही कि 'एक समय हम इतने अच्छे थे, पर इस अंग्रेजी शासनमें बहुत हा गिर गये हैं, देशाभिमानकी प्यास जाग जाती है।

५१ पर हिन्दुस्तानम इस देशाभिमानका बाधक एक दूसरा अभिमान है, और वह है हमारे मुसलमान भाइयोंका । मुसलमान यद्यपि हिन्दुस्तानमें कई सदियोंसे रहते आ रहे हैं, तो भी उनका सारा ध्यान मक्काकी ओर है । हिन्दुओंकी भाँति मुसलमानोंके मनमें भी यह बात आती है कि अपने हाथसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिससे अपना राज्य चला गया है, पर उसे पुन प्राप्त करनेकी उन्हें आशा है । उनकी धारणा है कि यद्यपि हिन्दुस्तानमें हम अल्पसंख्यक हैं, तथापि अफगानिस्तान, पश्चिम, तुर्की आदि सत्र देशोंके मुसलमानोंमें यदि एकता हो जाय तो बंगालसे कास्टटिनोपल तक मुसलमानोंका एकच्छत्र राज्य स्थापित करना समभव है, और इसीलिए सिंध प्राप्तकरा प्रयत्नकरण, बंगाल और पंजाबमें बहुमत प्राप्त करना आदि सत्र प्रयत्न किये जा रहे हैं ।^१

५२ हिन्दुओंको इस उद्देश्यका पता लग गया है । अपना बहुमत बनानेके लिए अस्तुष्टियोंको स्पृश्य बना लेनेका तो उनका प्रयत्न जारी है ही, इसके अतिरिक्त धरमा, स्याम, चीन, जापान, आदि देशोंके बौद्धोंकी सहायता प्राप्त करनेके लिए उन्होंने बौद्ध संस्कृतिको भी हिन्दू संस्कृतिमें समिलित कर लेनेका प्रयत्न आरम्भ किया है । हिन्दू सभाका भिक्षु उच्चमको अपना अध्यक्ष चुनना इसका ताजा प्रमाण है ।

५३ मुसलमानोंका प्रयत्न जिस प्रकार देशाभिमानके लिए घातक है उसी प्रकार हिन्दुओंका प्रयत्न भी है । हिन्दुस्तानके बाहर जाकर तुम चीन, जापान की सहायताकी अपेक्षा करने लगे तो उसमें देशाभिमान कहाँ रहा ? शुद्ध देशाभिमान तो पादचासों जैसा होना चाहिए । स्वदेशाभिमानसे जर्मन कैथलिक फ्रेंच कैथलिकोंकी हत्या कर रहे थे । उसी प्रकार फ्रेंचोंसे अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर उनकी सहायतासे अंग्रेज अपने जर्मन धर्म-बन्धुओंके प्राण ले रहे थे । वैसा देशाभिमान यदि हिन्दुस्तानमें उत्पन्न हुआ तो हिन्दू-मुसलमान एक होकर एक ओर बौद्धोंको और दूसरी ओर हिन्दुस्तानके बाहरके मुसलमानोंको पददलित कर डालेंगे । अतः यह एक प्रकारसे पास-पड़ोसके देशोंका बड़ा सौभाग्य ही समझना चाहिए कि वेसे देशाभिमानकी दृढ़ स्थापना इस देशमें नहीं हो रही है ।

१ पाकिस्तानकी योजना भी इसी भावधाराका एक संगठित अङ्ग है ।

रशियन क्रान्ति

५४ रशियन तथा हिन्दुस्तानी राजनीतिक आन्दोलनों में बहुत संबंध दिखाई देता है। सन् १९०५ के पूरे रशियामें बमका बहुत प्रचार हुआ था। उस समय रशियामें जार तथा अन्य बड़े-बड़े अफसरोंपर बम फककर उनकी हत्या करनेका प्रयत्न करनेवाली बहुत सी गुप्त समितियाँ उदित हुई थीं। उन्हींकी प्रतिध्वनि गगन भगने बाद गंगालमें हुई और आजकल भी सुनाई देती है। बोलशेविकोंका निश्चित मत था कि इस प्रकार हत्यार्य करनेसे पोण्डित जनताकी मुक्ति नहीं होगी। लेनिन जैसे नेता इस मतका जोरोंसे प्रचार कर रहे थे तथापि जारशाहीसे ऊँचे हुए युवकोंको उनकी बातें पसन्द नहीं आती थीं। उन्होंने हत्याओंका यह सिलसिला उसी तरह जारी रखा।

५५ सन् १९०५ में रूसो जेपेनीज युद्धके कारण रशियामें प्रायः अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे समय बोलशेविकोंने आन्दोलन कर सारे देशमें आम हड़ताल कराई। पीटर्सबर्गके भूरे लागार्गको लेकर अन्नकी याचना करनेके लिए एक पादरी जारके पास गया तो जारने निहत्थे लोगोंपर गोलियाँ चलाकर उनकी हत्या कराई। प्रचोने जारको एक बड़ी रकम कज दी, जिससे सेनाको सन्तुष्ट रखकर देश-यापी हड़ताल दबाई जा सकी। सर्वत्र दमन आरम्भ हुआ और गरीब लोगोंके दुखोंकी सीमा न रही। यह देखकर कि जारशाहीके सामने बोलशेविकोंका कुछ उस नर्हा चलता, युवक निराश हो गये और आतंकवाद परसे उनका विश्वास उठनेके बजाय और बढ़ता ही गया।

५६ पर घाटेके व्यापारसे जारशाहीकी इमारत कमजोर होती जाकर १९१७ में अपने-आप ही भूँसा पड़ी। रशियाका नेतृत्व सहसा मध्यमवर्गके हाथमें आया। केरेस्की उनका अगुआ बना। जारने स्वयं इस्तीफा दे दिया। पीटर्सबर्गमें प्रजातन्त्र राज्यकी स्थापना हुई। पर वह प्रजातन्त्र टिके कैसे? अमेरिका यदि ऋण न दे तो केरेस्कीका राज्य चले कैसे? अमेरिका उस समय जर्मनीके विरुद्ध मित्र-राष्ट्रोंसे मिला हुआ था। ऐसी अवस्थामें वह रूसको इसी शतपर कज देता कि वह युद्ध-क्षेत्रसे न हटे। फलतः केरेस्कीको यह शत मानकर कज लेना पड़ा। पर रशियन किसान लड़ाइसे बिल्कुल ऊँच गये थे। जिस प्रकार जार इस्तीफा देकर अलग हो गया, उसी प्रकार ये भी अपनी अपनी बन्दूक लेकर अपने घर

जाकर लड़ाइसे अलग हो गये और अपनी वस्तुत्वत्तिके बल्पर लड़ाइ जारी रखनेका बेरेंस्कीका प्रयत्न हास्यास्पद सिद्ध हुआ।

५७ इस अवसरसे लाम उठाकर लेनिन आगे आया। पीटसबगपर कब्जा करनेके लिए लेनिनको मिलजुल रक्तपात न करना पड़ा। वेगल मास्कोमें जारके दलवालोंने कुछ प्ररोध किया। बिना अधिक रक्तपातके सारा रूस बोल्शेविकोंके हाथ आ गया। यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि 'जमीन किसानोंकी', 'मिलें मजदूरोंकी' और 'लड़ाइ बन्द,' इन तीन ही वाक्योंमें लेनिनकी सारी शक्ति भरी थी। लड़ाइ तो बन्द हो चुकी थी, लड़ाइके समय मिली गन्दूकों और गोलियोंका उपयोग किसानोंने जमीनपर कब्जा करनेके काममें किया। लेनिनका वाक्य उन्हें अपने गृहों ही अनुकूल और तुरत कार्यान्वित करने योग्य जान पड़ा। अब केवल मिलोंपर मजदूरोंका कब्जा होना बाकी रह गया था। पर इस संबंधमें मजदूरोंके मनमें बिल्जुल सदेह नहीं रह गया कि मिलोंपर उनका कब्जा हो जायगा।

५८ मित्र राष्ट्रोंपर यह एव पडा सकट आ पडा। जर्मनी कुछ कब्जेमें आ ही रहा था कि बोल्शेविकोंकी उत्पत्तिसे सत्र राजनीतिज्ञोंको डर लगने लगा कि कहीं यह बोल्शेविकों सारे पूँजीवादको न ग्रस ले। उन्होंने इस नये पथमें हर तरहसे बाधा डालना आरम्भ किया। रशियन क्रान्तिकी हवा जर्मनीमें पहुँचने और अमेरिकाकी सहायता मिलनेसे मित्र राष्ट्रोंका जोर उत्तरोत्तर बढ़ते जानेके कारण जर्मनी हतवीर्य हो गया और १९१८ में उसने विल्सनकी १४ शर्तोंपर लड़ाइ बन्द कर दी। फलत मित्र-राष्ट्रोंका अपने पूर्वीय मित्रकी ओर विशेष ध्यान देनेका अवसर मिला। उनके पास विपुल युद्ध सामग्री पड़ी थी। पर सत्र देशोंके लोग लड़ाइसे बहुत ऊन गये थे। इस कारण रशियामें उड़ी सेना भेजना किसी भी मित्र-राष्ट्रके लिए संभव नहीं था। दूसरा एक डर यह था कि बोल्शेविकोंके प्रचार-कार्यसे यदि सेना विद्रोह कर दे, बिगड़ जाय तो इसका परिणाम आत्मघात ही होगा। मित्र-राष्ट्रोंके सौभाग्यसे रशियासे भागे हुए धनी तथा सरदार घरानेके लोग रशियाके बाहर सर्वत्र फैले हुए थे। उनमें अलावा रशियामें जेकोस्लोवाकियाके हजारों सैनिक वैद होकर पड़े थे। ऐसी अवस्थामें मित्र-राष्ट्रोंके धुरीणोंकी यह धारणा होना स्वाभाविक था कि जर्मनीके विरुद्ध लड़नेके लिए

तैयार की गई युद्ध-सामग्री देकर यदि इन लोगोंकी सहायता की जाय, तो वे स्वयं ही बोलशेविज्मको नष्ट कर डालेंगे ।

५९ तदनुसार सत्र मित्र-राष्ट्रोंने आपसम परामर्श करके गोरे रूसियों^१ तथा प्रन्दी जेफ्रोन्लोवायिकयन सेनिकोंका नया सघटन किया और बोलशेविकोंपर चारा ओरसे आक्रमण कर दिया । इस सघटनसे उच्च निकलनेकी अधिक आशा बोलशेविक नेताआको भी नहीं थी, कारण सारा देश पस्त था और गोला-बारूदका विलकुल अभाव था । यह उतारनेकी आवश्यकता नहा कि लड़ मरने या फाँसीपर लटकनेके सिवा तीसरा रास्ता न होनेके कारण बोलशेविकोंने लड़कर मरना ही पसन्द किया ।

६० पर ये गोरे रूसी ज्यों-ज्यों मास्को और लेनिनग्रादकी ओर बढ़ते गये, त्यों-त्यों कमजोर होते गये । नये नये मालिक बने हुए किसानोंकी विलकुल इच्छा नहीं थी कि इनकी सहायता की जाय । फलतः गोरे रूसियोंको किसानोंपर जोर जबरदस्ती कर भोजनसामग्री प्राप्त करनी पड़ी और इस कारण उनके आगे-आगे बढ़ते ही पीछे-पीछे विद्रोह होने लगे । मित्र राष्ट्रोंकी भेजी युद्धसामग्री उन विद्रोहियों या बोलशेविकोंके हाथ लगी और गोरी सेना ग्रीष्मकालीन सूयकिरणोंसे पिघलनेवाले बर्फ की तरह वहाँ नष्ट हो गई । ब्रागल आदि सेनापतियोंको बचे हुए धनी घरानोंके लोगोंको लेकर भागना मुश्किल हो गया । युद्ध सामग्री तो हाथसे निकल ही गई, ये गोरे रूसी भी सहायताय मित्र-राष्ट्रोंके द्वारपर आ बैठे । पर अब मित्र-राष्ट्रोंको उनकी क्या आवश्यकता थी ?

६१ इस प्रकार अनपेक्षित रूपसे बोलशेविकोंकी विजय हुई । एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड और बैसाराबिया प्रान्तोंको छोड़ जाखे समस्त साम्राज्यपर बोलशेविकोंका राज्य स्थापित हो गया । पर उसे लेकर किया क्या जाय ? रेलवे लाइन टूट गई थीं, अधिकतर मिल बन्द होकर भरीनोंको मोचा लग गया था और मित्र-राष्ट्रोंने तो चारों ओरसे बोलशेविकोंपर घेरा डाल रखा था (उह किसी प्रकारकी सहायता नहीं मिलने देते थे) । इतनेमें सन् १९२१ का भयकर अकाल पड़ा । लाखों आदमी बिना अन्न मर गये । गोरे

१ बोलशेविक विरोधी घनीलोगोंको गोरे (White) और बोलशेविकोंको लाल (Red) कहते हैं ।

रूसियोंको पराजितकर अपना राज्य स्थापित करना बोलशेविकोंके लिए जितना कठिन हुआ होगा उससे दसगुना अधिक कठिन इन सन सिकर्टोंसे पार पडना जान पडा होगा। पर वे करते क्या? इन सब संकटोंका सामना करनेके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं था। इस समय यदि पूँजीवादी मित्र-राष्ट्र अन्नसामग्री साथ लेकर रूसपर चढ़ जाते तो बिना बड़ी लड़ाइके वे सारे रूसको जीत सकते थे। पर उनके नेताओंको यही एक डर था कि रूसपर चढ़ाई करनेसे कदाचित् अपने ही आदमी अपने विरुद्ध हो जायें और अपने ही राज्योंमें क्रान्ति हो जाय; और इस डरके कारण उट रूसका आर्थिक बहिष्कार करके ही सन्तोष मानना पडा।

६२ इसके बाद बोलशेविकोंने पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर उसमें कितनी सफलता प्राप्त की, किस प्रकार ग्राम-संगठन आरम्भ किया, आदि बात बिल्कुल ताजी हैं और उनमें बोलशेविकोंको मिली सफलता अथवा विफलताके सम्बन्धमें विभिन्न देशोंमें चर्चा भी हो रही है। यहाँ इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि अत्यन्त संकटके समयमें राज्याधिकार हाथमें आनेपर भी बोलशेविकोंने उसे मजदूर और किसानोंके उत्तर कायम रखा। इतना ही नहीं, असह्य आपत्तियोंका सामना कर और उनपर विजय प्राप्तकर सारे ससारको एक नया सनक सिखाया।

जापानी और रशियन क्रान्तिकी तुलना।

६३ सरदारी सत्तासे निकलकर मध्यमवर्गीय सत्ता स्थापित करनेमें इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशोंको सैकड़ा वर्ष लग गये, पर वही काम जापानने केवल तीस बत्तीस वर्षोंमें कर डाला। यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि सन् १८५३ तक जापानका अन्य राष्ट्रोंसे बिल्कुल ही सम्बन्ध नहीं था। केवल एक डच कंपनीको बड़ी शर्तोंपर जापानसे व्यापार करनेकी अनुमति मिली थी। पर उस अमेरिकन जल-सेनाका अधिभारी कमोडोर पेरी (Commodore Perry) कुछ जंगी जहाज लेकर जापानके बन्दरगाहमें आया और सन् १८५४ में उसने जापानी शोगनसे जबरदस्ती व्यापारिक संधि कर ली। अनन्तर उसका ही अनुकरण कर ब्रिटिशोंने भी १८६३ में जापानमें प्रवेश किया। अन्त में ई० १८५५ में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच तथा अमेरिकन राष्ट्रोंने जापानसे पहलेकी सब संधियाँ स्वीकार कर लीं। इससे जापानकी अप्रतिष्ठाका कोई ठिकाना नहीं रहा। सन्

१८६६ से जापानक युवकोंने अपने देशकी उन्नति करनेके लिए कमर बसी। अच्छे-अच्छे घरेलू युवकोंने अमेरिका और यूरोपमें जाकर तथा अत्यन्त कष्ट सहन कर सब प्रकारके कलाकौशलमें—विशेषतः युद्ध कलामें—निपुणता प्राप्त की। इसका परिणाम यह हुआ कि सिर्फ तीस सालके अन्दर जापानने अपनेसे बहुत बड़े चीन देशको पराजित कर फारमोसा द्वीपपर कब्जा जमा लिया और कोरियाको चीनसे अलग करके उसे अपने अधीन कर लिया। उस समयसे जापानकी शक्ति किस प्रकार बढ़ती गई यह उतानेकी आवश्यकता नहीं।

६४ पर जापानी क्रान्ति और रशियन क्रान्तिमें बहुत अन्तर है। जापानी राजवाड़ोंने प्रायः स्वेच्छासे ही अपने अधिकार भिखारियोंके अधीन किये और भिखारियोंने भी अपने अधिकारोंको सकुचित करके मध्यमवर्गके हाथमें अधिकार सौंप दिये। अमेरिकन तथा यूरोपियन राष्ट्रोंने जापानकी राज्य क्रान्तिका विरोध न करके उसका अभिनन्दन किया तथा शिक्षाके सबधमें जापानकी यथासम्भव सहायता की। बोलशेविकोंकी बात इससे मिलकुल उल्टी थी। रशियाके सत्ताधारी जमींदार तथा धनी लोग मित्र-राष्ट्रोंकी सहायतासे ही उनके विरुद्ध खड़े हो गये। सारा ससार उनके विरुद्ध था। इतना ही नहीं, शक्तिशाली मित्र-राष्ट्रोंने उन्हें कहींसे भी किसी प्रकारकी सहायता नहीं मिलने दी। इन सब आपत्तियोंको सहन कर बोलशेविकोंका सफल होना, इतिहासकी बड़ी अद्भुत घटना ही समझनी चाहिए। यदि बोलशेविकोंको अमेरिकन तथा यूरोपियन मजदूर वर्गकी सहानुभूति प्राप्त न हुई होती तो यह अद्भुत घटना घटित होती या नहीं इसमें सन्देह है।

रशियन क्रान्तिका प्रभाव

६५ बोलशेविकोंकी विजयका प्रभाव हिन्दुस्तानपर ही क्या, सारे ससारपर पड़ा है। उनके सबधमें मजदूर वर्गका मन कल्पित करनेका घोर प्रयत्न पूँजीपति अपने अधीनस्थ समाचारपत्रों द्वारा बराबर कर रहे हैं। कदाचित् इसी भयसे कि सिर्फ इतनेसे क्रान्ति न रुकेगी, पूँजीपति इटलीमें मुसोलिनीको और जर्मनीमें हिटलरको आगे ले आये। चीनमें चांगकाइ शेक जैसे किरायेके टट्टू सेनापतिको आगे लाकर उसके द्वारा बोलशेविक क्रान्ति रोक रखनेका यूरोपियन तथा अमेरिकन पूँजीपतियोंका प्रयत्न जारी ही है। हिन्दुस्तानमें बोलशेविज्मका

नाम क्वचित् ही सुनाइ देता है। तिसपर भी उसकी छायासे डरकर सर सेमुएल जैसे कर्जेंटिवों द्वारा तैयार किये गये नये विधानमं राजे-रजवाड़े, जमींदार आदि लोगोंको सम्मिलित कर उनके द्वारा गोलशेविज्मके विरुद्ध मजबूत किला बनवाने का काम जारी है। पर इस संघर्षमें विचारणीय अंग्रेजोंको स्वयं सन्देह है कि विचार-क्रान्तिके सामने यह कितना कोई काम दे सकेगा या नहीं।

६६ हिन्दुस्तानका हिन्दू मध्यमवर्ग स्वतन्त्रताके लिए व्याकुल हो रहा है। अहिंसा द्वारा हो या हिंसा द्वारा, यदि स्वतन्त्रता मिलती हो तो वह उसे चाहिए। रोगसे पीडित मनुष्य इसका विचार थोड़े ही करता है कि औपधर्म पवित्र वनस्पतियाँ हैं या अपवित्र भासादिके अंक। वह चाहता है आरोग्य और वह जितनी जल्दी मिल सके उतना अच्छा। उसने आर्यसमाज, लोकमान्य के गणपति उत्सव और महात्मा गाँधीके अहिंसात्मक विधायक कार्यक्रमकी औपधियाँ टाकर देख लीं, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी अवस्थामें उत्कण्ठित युवकोंके मन यदि गोलशेविक औपधिकी ओर जायें, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सारे ससारके विरुद्ध लड़कर, अपने सरदारों और जमींदारोंको पराजित कर, यदि गोलशेविक रशियन साम्राज्यके सारे मजदूर वर्गको स्वतन्त्र कर सके, तो उसी मागसे चल कर हम इस पीडित हिन्द देशको क्यों नहीं स्वतन्त्र कर सकते?

६७ पिछले सत्याग्रहमें लगभग एक लाख आदमी जेल गये। अवश्य ही ये सब मध्यमवर्गके युवक थे। वहाँ यद्यपि काम करना पड़ता था तथापि इस युवकमण्डलीको वाचन और निचार करनेका बहुत अवकाश मिला और उनमेंसे बहुतोंने काल मार्क्स, फ्रांजरिक एंगल्स आदिके वे ग्रंथ पढ़ना आरम्भ किया, जिनके कारण गोलशेविज्मका जन्म हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि १९३४ के मह मासमें पटनेमें इन लोगोंकी समा हुई और इन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल नामका एक नया दल स्थापित किया। तबसे इस दलकी बराबर प्रगति हो रही है। हिन्दुस्तानमें कम्यूनिस्ट दल गैरकानूनी करार दिया गया है। इस कारण वह दल प्रकाश्यरूपसे अपने मतका प्रचार नहीं कर पाता। गुप्त रूपसे ये लोग क्या करते हैं, यह केवल खुपिया पुलिस जानती है। अतः हमें जो कुछ जानकारी है, वह इस नये समाजवादी दलकी। इसका यद्यपि मात्कोसे संघर्ष नहीं है तथापि इसपर रूसी क्रान्तिका बहुत प्रभाव पड़ा है। अधिक क्या, यदि

रूसी क्रान्ति न हुई होती, तो इस दलके अधिकतर नेता माक्सकी ओर झँकते तक नहीं ।

६८ पाश्चात्याकी सस्कृतिका उदय किस प्रकार हुआ, उसने हिन्दुस्तानमें किस तरह प्रवेश किया और हिन्दू समाजपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका संक्षिप्त विवेचन किया जा चुका है । उससे दिखाइ देंगे कि पाश्चात्योंके सहवाससे उत्पन्न हुए देशाभिमानके कारण पौराणिक सस्कृति लुप्त होती जा रही है । सग लोग यह स्वीकार करने लगे कि किसी भी देश-कायके लिए संप्रदाय या किसी भी देवताके उत्सवकी आवश्यकता नहीं । पर इस देशाभिमानका सबसे बड़ा शत्रु मुसलमानी अभिमान है । इसे दूसरा एक भय यह है कि यदि कभी हिन्दुस्तान स्वतंत्र हुआ तो कहीं बंगाली हिन्दुओं, महाराष्ट्रीय हिन्दुओं, गुजराती हिन्दुओं, राजपूत हिन्दुओं आदिके अनेक अभिमान जाग्रत होकर एक-दूसरेसे भिड़ न जायें और पुन इंग्लिश अथवा ऐसे ही किसी दूसरे बलवान् राष्ट्रकी शरणमें जाकर हिन्दुस्तानमें शान्ति स्थापित करनेकी नौबत न आ जाय । बंगाली और बिहारी, मराठी और गुजराती, आँध्र और तामिल आदि लोगोंमें आजकल जो झगडा चल रहा है उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह भय अकारण है ।

६९ इसपर समाजवादियोंका कहना है कि “यह राष्ट्रीयताका काँटा निका लनेके लिए ही तो हम प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे लिए बंगाली क्या और बिहारी क्या, अथवा महाराष्ट्रीय क्या और गुजराती क्या, सारा भ्रमजीवी मजदूर वर्ग समान ही है । हम इस मजदूर वर्गके ही ऊपर स्वतन्त्रताकी इमारत खड़ी करना चाहते हैं । रूसी साम्राज्यमें अनेक देश और अनेक भाषाएँ हैं । उनका संगठन यदि समाजवादके सिद्धान्तपर किया जा सकता है, तो हिन्दुस्तानमें वैसा क्यों नहीं किया जा सकता ?” समाजवादियोंका यह तक ठीक जान पड़ता है । पर विचारशील लोग इस सम्बन्धमें संदिग्ध हैं कि जातिभेद और वर्ग भेदसे प्रवृत्त इस देशमें उसका कहाँतक प्रचार होगा ।

७० देशाभिमान और समाजवादका एक सुपरिणाम हमें दिखाइ दे रहा है और वह यह है कि उनके कारण हम पौराणिक सस्कृतिके तमोयुगसे बाहर निकल रहे हैं, सरल मार्गसे विचार करनेकी हम आदत लग रही है, संप्रदायिक पथहीन प्रदेशोंमें घुसनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । कमसे कम दत्तनेने लिए तो हमें पाश्चात्योंका वृत्तज्ञ होना चाहिए ।

५-संस्कृति और अहिंसा

वन्य संस्कृति

१ अहिंसाका मानवीय संस्कृतिसे निकट संबंध है। ज्यों ज्यों अहिंसाका विकास होता जाता है, त्यों त्यों संस्कृति बढ़ती जाती है। माँ-बापमें अपनी संतति के संबंधमें अहिंसक बुद्धि न होती, तो मनुष्य समाज अथवा पशुओं आदिके समाजोंकी बुद्धि ही न हुई होती। इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है कि प्राथमिक वन्यावस्थामें मानवी माता पिताओंको अपने बच्चोंके लालन पालनके लिए कितना कष्टसहन करना पड़ता होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य जब अपने तथा अपनी संततिके बचावके लिए एक-दूसरेपर विश्वास रखकर एक नेताके नेतृत्वमें एकत्र होकर शिकार आदि करनेके लिए प्रवृत्त हुए तब वहाँ जाकर उनकी वन्य-संस्कृतिका आरम्भ हुआ।

२ ऐसे किसी वन्य-समूहके सम्बन्धमें विचार किया जाय तो दिखाई देगा कि अपने नेतापर उनका पूर्ण विश्वास होता है और उसका किया हुआ न्याय सबको पसन्द आता है। अपनी टोलीके बीमार या जखमी लोगोंकी सहायता करनेमें वे तत्पर रहते हैं। थोड़ेमें कहना हो तो यों कहा जा सकता है कि उनकी अहिंसात्मक बुद्धि उनकी टोलीतक ही परिमित रहती है। हाथमें आनेपर दूसरी टोलीके लोगोंको घे वालबच्चों सहित मार डालते हैं। उन्हें यदि जीवित रखा जाय, तो उससे इस टोलीका कोई लाभ नहीं होता। उल्टे अपना शिकार उन्हें खानेको देकर स्वयं भूखे मरनेकी नौबत आ सकती है। दूसरी टोलीके लोगोंको मारकर उनका खातमा कर देनेसे उनके प्रदेशका शिकार भी इन लोगोंके कब्जेमें आ जाता है और इनके शिकार-साम्राज्यकी अभिवृद्धि होती है। वन्यावस्थाकी प्रायः सब टोलियोंमें ऐसा हुआ और अनेक टोलियाँ कालके गालमें चली गईं। उनके इतिहासका स्मरण होनेपर रोंगटे खड़े हो आते हैं।

साम्राज्य और उसके गुणदोष

३ पर जन ऐसी कुछ टोलियोंके लोगोंको अन्नपर निचाह करना आ गया और अन्न उपजानेके साधन मिल गये, तब यह स्थिति एकदम बदल गई। अब दूसरी टोलियोंके, कमसे कम बलवान्, मनुष्योंको भार ढालनेकी आवश्यकता नहीं रह गई। उह पकड़कर खेतीके काममें लगा देनेसे इस टोलीको बड़ा लाभ होने लगा। वे परिश्रम कर और ये उनकी संपत्तिका उपभोग कर राज्यशासन अथवा धमसंबन्धी विचार करें। बाबिलोनियामें प्रथमतः जिन राज्योंका उदय हुआ वे सुमेरियन लोगोंकी बुद्धिमान् टोलियों द्वारा स्थापित किये हुए थे। वहाँ इस पद्धतिका आरम्भ हुआ कि एक टोली कुछ प्रदेशपर अधिकार जमाकर वहाँ एक नगर स्थापित करती और अपनेसे कम दर्जेके लोगोंको दास बनाकर उनसे सारी मेहनत करा लेती। उच्चघर्षके शारीरिक परिश्रमसे मुक्त हो जानेके कारण उसे शिल्पकला, लेखनकला, युद्धकला, धातु-संशोधन-कला आदिका विकास करनेका पूरा अवसर मिला और ये नगर-राज्य उत्तरोत्तर बलवान् होते गये।

४ पर पड़ोसके नगरोंसे टक्कर लेनेके लिए उन्हें सदा तैयार रहना पड़ता था। इस कारण उनमें क्षत्रियोंका वर्ग उत्पन्न हुआ। इस विश्वासके कारण कि देवता की कृपासे अपने नगरकी रक्षा करना समझ होता है, देवताकी प्रार्थना करनेके लिए एक पृथक् पुजारी वर्ग या ब्राह्मण वर्ग बनाना पड़ा। क्षत्रियोंको तो युद्धकी कवायद आदि सीखनेमें समय लगाना पड़ता था, पर ब्राह्मणोंको देवताकी पूजा करनेके बाद शेष कोई काम नहीं रहता था, इसलिए उन्हें लेखन-कला तथा ज्योतिषका विकास करनेका पूरा अवसर मिला।

५ दो नगर समीप बसे, उनके प्रदेशोंकी सीमाएँ एक-दूसरीसे जा भिड़ीं। तब सीमाके सम्बन्धमें झगड़े पड़े होने लगे और कभी कभी उनका निपटारा युद्ध द्वारा कर लेना आवश्यक हो गया। इस प्रकार क्षत्रियाकी वृद्धि होने लगी। अधिक दिनोंतक ग्याली बैठना उनके लिए असह्य होने लगा। कोई-न-कोई उद्दामाई दौड़कर दूसरे नगरपर आक्रमण कर वहाँके क्षत्रियोंको अपना दास बनाना और वह सारा प्रदेश अपने नगरमें सम्मिलित कर लेना आरम्भ हुआ और इससे साम्राज्य-संस्थाकी उत्पत्ति हुई। छोटे मोटे नगरोंमें ग़रार लड़ाइयाँ हुआ करती

थीं। उन्हें मिटाकर सम्राट् द्वारा सबत्र एक तत्र राज्य स्थापित किये जानेपर लोगोंमें कितना सुख हुआ होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। बाबिलोनियामें विभिन्न नगरोंके विभिन्न देवता थे। एक नगर सूयकी तो दूसरा चन्द्रकी उपासना करता। जब साम्राज्य स्थापित हुआ तब इन देवताओंके साथ साथ सम्राट्की भी पूजा होने लगी।

६ जो बातें बाबिलोनियामें हुई वे ही सिंधु प्रदेशमें भी हुई। अनुमान है कि वहाँ छोटे छोटे नगर उसे हुए थे और उनमें भयङ्कर वैमनस्य था। पहले भागमें दिखाया ही जा चुका है कि इन्होंने इन नगरोंको नष्टकर एक-तत्र राज्य स्थापित किया और इसलिए उसका पुरन्दर (नगर नष्ट करनेवाला) नाम पड़ा तथा अन्य देवताओंकी भाँति उसकी भी पूजा होने लगी।^१ ऐसी अवस्थामें यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि इन्होंने कितनी ही क्रूरता क्यों न की हो, उसके साम्राज्यके कारण अहिंसाका अधिक विकास हुआ। वारहों महीने विभिन्न नगरोंमें होनेवाली लड़ाइयाँ बन्द हुईं और लोग सुखपूर्वक आसपासके प्रदेशोंमें घूम फिर सकने लगे। ऐसी स्थितिमें यदि लोग ऐसे सार्वभौम राजाको देवता मानकर उसकी पूजा करने लगे हों, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

७ सार्वभौम राज्य ही क्यों न हो, उसका भी निभय-रहना सम्भव नहीं। कोई माण्डलिक धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाकर स्वयं ही सार्वभौम बन सकता है। सम्राट्की राज्य-सीमाके बाहर जो पिछड़े हुए लोग रहते हैं, उनमें इन सुधरे हुए लोगोंकी देखादेखी एकता स्थापित होती है और राजाओंकी अभिवृद्धि होती है। साम्राज्यकी छत्रच्छायामें रहनेवाले क्षत्रिय सपत्तिशाली हो जाते हैं और ऐश-आरामके कारण निरुपयोगी बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितिमें सीमान्तप्रदेशकी उदयोन्मुख जंगली टोलियोंके लिए साम्राज्यका विध्वंस करना बिल्कुल सहज हो जाता है और नया साम्राज्य स्थापित होता है। इससे सदा सुधार ही होता हो ऐसा नहीं, कभी-कभी अवनति भी होती है। पर प्रायः नया साम्राज्य स्थापित करनेवाले पिछड़े हुए, लोग सुधरे हुए, लोगोंसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाबिलोनियामें हजारों वर्षतक ऐसा होता रहा।

८ प्रथमतः दक्षिण बायिलोनियामें सुमेरियनोंके राज्य उदित हुए । ऐशो आरामके कारण उनकी अवनति होते समय पिछड़े हुए अक्केडियन अथवा सेमेटिक लोगोंने उन्हें जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया । इन्होंने सुमेरियनोंकी संस्कृति ज्योंकी त्यों अपना ली, केवल उनकी भाषा अलग रही । यही हाल केशी लोगोंका हुआ । ये केवल घुड़सवारीमें कुशल थे, पर अन्य बातोंमें बायिलोनियनोंसे बहुत ही पिछड़े हुए थे । उन्होंने बायिलोनियामें साम्राज्य स्थापित करनेके कुछ काल बाद वहाँ की संस्कृति ही नहीं, भाषा भी अपना ली । यही हाल रोमनोंका हुआ । ग्रीस देशको जीतकर उन्होंने ग्रीक लोगोंको अपना दास बनाया, पर ये दास उनके गुरु बन बैठे ।

९ हमारे देशमें शकोंका भी यही हाल हुआ । उनका केवल महादेव बच रहा, अन्य सब बातोंमें उन्होंने हिन्दुओंकी संस्कृति अपना ली । शकोंके अतिरिक्त हूण, गुजर, मालव, आदि जंगली लोगोंकी टोलियोंने इस देशमें प्रवेशकर अपने राज्य स्थापित किये । पर उनके कुछ आचारोंको छोड़कर शेष सब आचार और देवता भी नष्ट हो गये । उन्होंने भारतीय संस्कृति पूर्ण रूपसे अपना ली । हूणों और गुप्त राजाओंमें गहरी लड़ाइयाँ हुई । हूणोंने उत्तर हिन्दुस्तानमें बहुत अत्याचार किये । पर जब ये लड़ाइयाँ समाप्त हुई और वे यहाँ स्थायीरूपसे बस गये, तब हूणों उपनाम या 'अह' के अतिरिक्त उनमें दूसरा कोई परायापन न रह गया ।

१० पर जब ये पिछड़े हुए लोग उन्नत लोगोंकी संस्कृतिको अपनाना नहीं चाहते, या उनका कोई नया ही धर्मपथ होता है, तब अवश्य विजित लोगोंपर भयकर सङ्कट आता है । पहले प्रकारके लोग चंगेज खाँ और उसके बराबर मोगल थे । इन लोगोंने मध्य एशिया और पूरब यूरोपपर कब्जा किया । पर मुसलमानों अथवा इसाईयोंकी संस्कृति उन्होंने स्वीकार नहीं की । इस कारण समरकन्द, बुखारा आदि मध्य एशियाके राज्योंकी और रशियाकी अत्यन्त अवनति हुई । इन प्रदेशोंकी संस्कृति प्रायः नष्ट ही हो गई ।

११ दूसरे प्रकार के लोगोंका उदाहरण मुसलमानोंका है । वे जब मुहम्मद-प्रणीत धर्मको लेकर दूसरे देशोंमें घुसते, तो वहाँकी संस्कृतिके सम्बन्धमें उनमें

१ पञ्जाबके कुछ लोग अब भी हूण उपनाम धारण करते हैं ।

मनमें रत्तीभर भी आदर न रहता । उन्होंने मित्र और इरानकी उत्कृष्ट सस्कृति नष्ट कर डाली । हिन्दुस्तानकी सस्कृतिको यद्यपि वे पूरा रूपसे नष्ट न कर सके, तो भी उनके राज्य-कालमें यह मृतप्राय रही । हिन्दुओंके कष्टोंकी कोई सीमा नहीं रही ।

१२ साम्राज्यका दूसरा दोष यह है कि उसकी छत्रच्छायामें रहनेवाले लोग निबुद्धि हो जाते हैं । उनकी यह निश्चित धारणा हो जाती है कि राजाके बिना काम ही नहीं चल सकता । राजा परमेश्वरका अवतार समझा जाता है, वह जो कुछ भी करे उसे सहन कर उसको सन्तुष्ट रखना पड़ता है । उसका देवता महादेव हो, तो महादेवकी और यदि वासुदेव हो तो वासुदेवकी पूजा कर बड़प्पन प्राप्त करनेके लिए ब्राह्मणतक उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार बुद्धिमान्ध उत्पन्न हो जानेपर यदि मुसलमानों जैसे शत्रु आ जायें, तो ये लोग बिल्कुल किर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं ।

१३ साम्राज्यका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि बहुसंख्यक जनताको दासतामें रहना पड़ता है । साम्राज्यके कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि राजा अपनी इच्छानुसार चाहे जिसको देवता मानता है, उसके सरदार उस देवताकी पूजा करने लगते हैं, पुजारी (ब्राह्मण अथवा मौलवी आदि) दक्षिणा प्राप्त कर बेकार समय बिताते हैं, और शेष लोग इन मुफ्तखोर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी दासतामें मेहनत मजदूरी करते हुए किसी तरह दिन बिताते रहते हैं, और इस स्थितिके कारण दलित श्रमिक लोग स्वदेश तथा अपने भविष्यके सम्बन्ध में बिल्कुल उदासीन बन जाते हैं । उनकी यह धारणा हो जाती है कि स्वर्गस्थ हो तो क्या और पर-राज्य हो तो क्या, किसी भी दशामें हमारे भाग्यकी दासता नहीं छूटेगी । बाहरके सर्गाठित आक्रमण करनेवाले विदेशी लोग ऐसे साम्राज्यको पढी सरलतासे जीत लेनेमें समर्थ होते हैं ।

व्यापारिक क्रान्तिके गुण-दोष

१४ व्यापारिक क्रान्ति होकर जब चारों ओर मध्यमवर्गका प्रभुत्व स्थापित होने लगा, तब इस दलित श्रमिकवर्गके लोगोंको कुछ सन्तोष हुआ । व्यापारके

लिए शान्तिकी आवश्यकता थी। इससे बार-बार उपद्रव होना बन्द हुआ, अग्रिकाण्ड रुक गये और कृषक तथा शिल्पी वर्गोंको अपना उद्योग निर्विघ्न रूपसे करनेका अवसर मिला। इसके अतिरिक्त उन वर्गोंके बुद्धिमान् यत्तियोंके लिए स्वयं पूँजीपति बनना सम्भव हो गया। यह कितना बड़ा परिवर्तन था। जिन देशोंमें व्यापारिक क्रान्ति हुई, केवल उन्हीं देशोंके लोगोंको नहीं, हिन्दुस्तान जैसे विजित देशके लोगोंको भी यह परिवर्तन बहुत अनुकूल हुआ। आवाल-बढ़ जो यह कहने लगे कि 'अंग्रेजोंके राज्यमें आदमी हथेलीपर सोना रखकर काशीसे रामेश्वरतक जा सकता है' इसका कारण भी यही है। ब्राह्म-समाजके नेता तो इस परिवर्तनको इश्वरी व्यवस्था (Divine Dispensation) तक कहने लगे।

१५ पर लोगोंके इस भ्रमके दूर होनेमें अधिक समय नहीं लगा। सौ वर्षके अन्दर ही इस नयी प्रणालीके दोष सबसाधारणको माखूम होने लगे। एक ही नगरके मिला केन्द्रोंमें यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि एक केन्द्रमें जहाँ कुछ लोग ऐश आराममें पड़ हुए हैं, वहाँ दूसरे केन्द्रमें ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी तरह पेट भरनेके लिए सारा दिन परिभ्रम करना पड़ता है। पू्व युगमें किसानवर्गको कमसे कम खुली हवा तो मिलती थी, पर इन नये गुलामोंको वह मिलना भी सम्भव नहीं रहा। इस समय हम बंबई जैसे शहरोंमें जाकर मजदूरोंकी बस्तियाँ देखें, तो इसकी ठीक-ठीक कल्पना हमें हो जायगी कि पचास साठ वर्ष पू्व इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि देशोंमें और पिउली क्रान्तिके पूर्व रूसमें मजदूरोंकी कैसी स्थिति थी।

१६ पू्व कालमें राजा लोग जुआ खेलकर अपनी संपत्ति उड़ाया करते थे। पर उनके साथ जुआ खेलनेवाले उनके ही वर्गके सरदार आदि थोड़ेसे लोग होते थे। किन्तु इस व्यापारिक युगमें सट्टा और घुडदौड़के रूपमें चाहे जो जुआ खेल सकता है। यह सच है कि घमराजने जिस प्रकार द्रौपदीको दाँव पर लगा दिया था उस प्रकार इस जुएमें स्त्रियाँ दाँवपर नहीं लगाई जा सकती, पर उन्हें कमी-बमी द्रौपदीसे भी अधिक फट भोगने पड़ते हैं। इसकी तो कल्पना ही कर लेना चाहिए कि किसी मजदूरकी स्त्रीपर उस समय क्या

नीतती होगी, जब उसका पति अपनी महीनेभरकी मजदूरी घुबदौटमें गँवा आया हो और इस कारण महाजन पठान उसके दरवाजेपर धरना देकर बैठा हो ! इस प्रकार व्यापारिक युगने जुआ खेलनेके भयकर व्यसनको सार्वजनिक बना दिया है ।

१७ यूरोपके मजदूरोंको कमसे कम बेकारीके भत्तेके रूपमें किसी तरह पेट भरने लायक वेतन मिल भी जाता है, पर बिछड़ हुए तथा विजित देशोंके लोगोंकी इस पूँजीवादी शासनमें जो दुर्दशा होती है उसकी तो सीमा ही नहीं है । साधारण अकाल पड़नेपर भी लाखों आदमी दाने-दानेके लिए मोहताज होकर मरते हैं और बहुत अच्छी फसलें होनेपर भी बहुसंख्यक लोगोंको आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता है । मनमें यह बात आने लगती है कि इस प्रकार क्यों दाखिबका कष्ट भोगते हुए जीवित रहनेकी अपेक्षा वे लोग मर जायें तो अच्छा । और मानो इसीलिए उनपर बारबार इन्सु ऐंजा, हैजा, प्लेग आदि महामारियोंकी कृपा होती है । पर इनसे भी यह प्रश्न हल नहीं होता । बूढ़ोंकी अपेक्षा हठे-कट्टे जवान ही इन महामारियोंक शिकार होते हैं और उंचे हुए लोग पहलेसे भी अधिक विकट परिस्थितिमें पड़ जाते हैं ।

१८ पूँजीवादी राष्ट्र यद्यपि पिछड़े हुए राष्ट्रोंकी अपेक्षा अधिक सफल हैं, तथापि उनपर भी एक बड़ा संकट आया हुआ दिखाई देता है । इन राष्ट्रोंमें इंग्लैंड और फ्रांसन यथासंभन अधिक प्रदेशोंपर कब्जा कर रखा है । जर्मनीके हिस्सेमें अफ्रीकाका थोड़ा-सा प्रदेश आया था पर जर्मनीकी जनसंख्या बराबर बढ़ती ही जा रही थी । जापानकी बढ़ती हुई शक्ति और यूरोपियन राष्ट्रोंकी आपसकी फूटके कारण जर्मनी सारे चीन देशपर कब्जा न कर सका । फलतः जर्मनीकी दृष्टि फ्रांस और इंग्लैंडके उपनिवेशोंपर गई और उसीके कारण पिछले महासमरकी नौरत आई । आज जापान एकके बाद एक चीनका टुकड़ा नोचता जा रहा है और मुसोलिनी अनीसीनियाके सुधारके लिए तैयार हो गया है । इस लट-खसोटके कारण पूँजीवादी राष्ट्रोंमें प्रेम उत्पन्न होना असंभव हो गया है और इस कारण सब राष्ट्रोंको युद्धके लिए पूरी तैयारी कर रखनी पड़ रही है । अब कहाँ युद्धकी आग सुलगेगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहा । इधर दूसरे

राष्ट्रसे युद्ध आरम्भ होनेका भय है और उधर निम्नवर्गके लोगोंको क्रान्ति करने का भय है। इन दो भयोंकी ऊँचीमें ये राष्ट्र जा पड़े हैं। भयभीत राष्ट्र अथवा मनुष्योंको सुल कहां ?

१९ बोल्शेविकोंको क्रान्तिका भय नहीं है। कारण बोल्शेविक राज्य व्यवस्थासे रूसके दलितवर्गोंको लाभ पहुँचा हुआ है। इस समय यदि कहीं बेकारी नहीं है तो रूसमें, अन्य सब देश न्यूनाधिक प्रमाणमें बेकारीसे पीड़ित हैं, और यह बात रशियन मजदूर जानते हैं। तथापि रूस भी भयसे मुक्त नहीं है। पूर्वकी ओर जापानकी दृष्टि बोल्शेविकोंके देशपर है और पश्चिममें तो सारा पूँजीवादी जगत् ही उनके विरुद्ध है। इस परिस्थितिके कारण बोल्शेविक भी सुगम सुविधाके साधनोंका निमाण करनेके बजाय युद्धके साधन—विशेषतः वायुयान—तेजीसे बढ़ा रहे हैं। रेलगाड़ियाँ ठीक तरहसे न चलनेके कारण रशियाकी मिल्होंको समयपर माल नहीं मिलता, रानोंमें प्यास यत्र सामग्री न होनेसे कोयला निकासना स्थगित रखना पड़ता है। पर वायुयान तथा दूसरी युद्ध-सामग्री तैयार करनेका काम तेजीसे हो रहा है।

२० युद्धके इस भावी संकटसे मुक्त होनेकी प्रायः बिल्कुल आशा नहीं रह गई है। इतना ही हो रहा है कि राजनीतिज्ञ आजकी बला कलपर डाल रहे हैं। शान्तिपर्वमें एक आदमीकी कथा है। वह एक भयावने जंगलमें जा पँसा। उसमेंसे बाहर निकलनेका उसे मार्ग नहीं मिलता था। सिंह व्याघ्रादि हिन पशुओंके भयसे वह इधर उधर दौड़ने लगा। उस जंगलमें लताओं और घाससे ढँका एक बड़ा कुआँ था। दौड़ते-दौड़ते वह आदमी उस कुएँमें जा गिरा और लताओंमें पँसकर बीचमें लटक गया। उस कुएँके किनारे लगे हुए एक पेड़पर शहदारी मक्खियोंका एक छत्ता था। उसमेंसे शहदारी कुछ बूँदें टपकने लगीं और यह भला मानस उन बूँदोंको चाटने लगा। यह उपमा कुछ अंशोंमें यूरोपीय पूँजी पतियोंपर लागू होती है। पूँजीवादसे उत्पन्न हुई लताओंके जालमें वे लटक रहे हैं। एक ओर दूसरे महासमरसे पूँजीवादकी लताओंके टूटनेका भय है और दूसरी

१ कुम्भकोण संस्करण, अ० २०१। हमने यहाँ मूल उपमामें कुछ परिपूरण किया है।

तस्स चे कामयानस्स छन्दजातस्स जतुनो ।
 ते कामा परिहायन्ति मल्लविद्धो व रुप्पति ॥ २ ॥
 यो कामे परिज्जेति सप्पस्सेव पदा सितो ।
 सोम विसत्तिकं लोके सतो समतिउत्तति ॥ ३ ॥
 खेत्त वत्थु हिरञ्जं च गवस्स दासपोरिस ।
 धियो बधू पुधू कामे यो नरो अनुगिज्झति ॥ ४ ॥
 अजला न बलीयन्ति महन्ते न परिस्सया ।
 ततो न दुक्खमन्येति नाव भिज्जमियोदकं ॥ ५ ॥
 तस्मा जतु सदा सतो कामानि परिवज्जे ।
 ते पहाय तरे ओष नावं सित्वा व पारगृति ॥ ६ ॥

(विषयाकी इच्छा करनेवालेकी यदि वह इच्छा पूरी हो जाय तो इच्छित वस्तुकी प्राप्तिने कारण उसे सचमुच आनन्द होता है ॥ १ ॥ पर यदि विषयोपभोगोंमें उस प्राणीकी चाराणा दृढमूल हो जाय और वे उपभोग्य वस्तुएँ नष्ट हो जायँ, तो वह बाणविद्धकी भाँति दुःख पाता है ॥ २ ॥ जिस प्रकार हम सप सुएसे अपना पैर दूर रखते हैं उसी प्रकार जो दूसरे ही कामोपभोगोंको धन्य करता है, वह स्मृतिमान् इहलोकमें तृष्णाको जीतता है ॥ ३ ॥ जो मनुष्य ग्वेत, राग, धन, गाय और घोड़े, दास और नौकर, स्त्री और बधु जैसे अनेक कामोपभोगोंकी लालसा रखता है उसके अवल प्रतिस्पर्धा सबल होते हैं और उसपर अनेक विघ्न पड़ते हैं । इससे फूटी हुई नावमें पानीकी तरह उसके अन्त करणमें दुःख प्रवेश करता है ॥ ४—५ ॥ अतः प्राणीको चाहिए कि सदा सावधानीसे कामोपभोगोंको वर्जित करे । जिस प्रकार नावमें भरा पानी निकाल कर पार जाते हैं, उसी प्रकार उसको चाहिए कि कामोपभोगोंको छोड़कर नदीके पार निकल जाय ॥ ६ ॥)

२७ मनुष्यके हृदयमें जिस समय तृष्णाके अंकुर फूटने लगते हैं उस समय वे बहुत सुन्दर दिखाई देते हैं, पर तृष्णाका अंगल बढ़कर जब वह उसके अन्त करणको ग्रसित करता है तब उस मनुष्यके जीवनका समूल नाश होता है । मज्झिमनिकायके चूलधम्ममगादा मुत्तमें इस सम्बन्धमें एक उत्कृष्ट उपमा

मिलती है। वह इस प्रकार है—“ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मालुवा^१ लतामें फल लगे और एक फल फूटकर उसका बीज एक शाल वृक्षके नीचे गिरा। उस शाल वृक्षपर रहनेवाले देव^२ भयभीत हुए। तब उसके आस मित्र वनदेवताओंने एकत्र होकर कहा कि ‘तुम डरो नहीं। कदाचित् इस बीजको मोर या हिरन खा जायें, अग्नि जला दे, वनरक्षक बढ़ने न दें, दीमक खा जाय या यह पोला ही निकले।’

२८ “पर उस बीजको भी हानि न पहुँचनेके कारण वषाऋतुमें उसमें अकुर फूटा और उस तरुण, मृदु तथा कोमल लताने उस शाल वृक्षका आलिंगन किया। उस समय शाल वृक्षपर रहनेवाले देवताने मनम सोचा कि ‘मेरे आस मित्रोंने मुझे इतना भय क्यों दिखाया? मुझे तो इस तरुण लताका स्पर्श सुगंधकर जान पड़ता है। पर धीरे धीरे मालुवा लता गड़ती गई, उसने सारे वृक्षको वेष्टित किया और उसकी बड़ी बड़ी डालोंमें बसकर उन्हें गिरा दिया। तब वृक्षदेवताने मन ही-मन कहा—‘हाय! मेरे आस-मित्रोंको यही भय लगता था, जिसके कारण आज मैं अत्यन्त दुःखदाइ वेदनाका अनुभव कर रहा हूँ।’

२९ तृष्णासे उत्पन्न होनेवाली वायकारणपरंपराका पयवसान किस प्रकार अत्यन्त हानिकारक बातोंमें होता है, इसका वर्णन दीघनिरामके महानिदान सूक्तमें किया गया है। वह इस प्रकार है—

“इति सो पनेतं आनन्द वेदन पटिच्च तण्ह, तण्ह पटिच्च परियेसना, परियेसना पटिच्च लाभो, लाभ पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो, छन्दराग पटिच्च अज्झोसान, अज्झोसान पटिच्च परिग्गहो, परिग्गह पटिच्च मच्छरिय, मच्छरिय पटिच्च आरक्खो, आरक्खं पटिच्च आरक्खमाधिकरण दण्डादानसत्त्यादान कलह विग्गह विवाद तुवतुवं पेसुञ्ज मुसावादा अनेके पापका अटुसला धम्मा समवतीति ॥”

(इस प्रकार, हे आनन्द, वेदनासे तृष्णा, तृष्णासे पर्येषणा, पर्येषणासे लाभ, लाभसे निश्चय, निश्चयसे आसक्ति, आसक्तिसे अप्यवसान, अप्यवसानसे परिग्रह,

१ यह लता हिमालयकी तराईमें पैदा होती है और इसके सम्यन्धमें धारणा थी कि यह जिम पेड़पर चढ़ती है उसे समूल नष्ट कर डालती है।

२ यहाँ वृक्षकी आत्मा समझना चाहिये।

परिग्रहसे मात्स्य^१ मात्स्यसे आरक्षा, आरक्षासे आरक्षाके कारण दण्डादान, शस्त्रादान, बल्ह, विग्रह, विवाद, तूत मेंमें, पैशुन्य, असत्यभाषण आदि अनेक पापकारक वाकुशल बात होती है ।)

३० छोड़ व्यक्ति जब विषय-वासनाओंसे बद्ध होता है तब उसमें उपर्युक्त तीन उद्घरणोंके विकार स्पष्ट दिखाई देते हैं । बहुत परिश्रम कर थोड़ा-बहुत रूपय वस्त्रमें रखनेपर यदि वह बेंक टूट जाय, तो इससे वह मनुष्य रिक्त होता है, इतना ही नहीं, कभी-कभी पागल हो जाता है । इस सम्पत्तिके लिए क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण आदिमें किस प्रकार भारपीट होती है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । कुटुम्बोंमें होनेवाले झगड़ोंका प्रदर्शन आधुनिक न्यायालयोंमें प्रतिदिन होता है । अतः इसपर विशेष टीका करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि व्यक्तिगत तृष्णाके कारण कितने अपघात होते हैं । उपर्युक्त उद्घरणमें थोड़ा-बहुत संशोधन कर देनेसे वह ज्योंका त्यों आधुनिक परिस्थितिपर भी लागू किया जा सकता है । पर यह तृष्णा अथवा विषयवासना जब सामाजिक रूपमें परिणत होती है, तब उसका वास्तविक स्वरूप जाननेमें विद्वानोंको भी कठिनाई होती है और वह भी पर्यायसे सत्र घातक बातोंके लिए कारणीभूत होते हैं ।

३१ उदाहरणार्थ, भिक्षुसंघकी ही बात लीजिए । भिक्षुकी व्यक्तिगत सम्पत्ति पूछी जाय तो तीन चीयर और एक भिक्षापात्र—वह भी मिट्टीका या अधिकसे अधिक लोहेका । पर उन्हें रहनेके लिए सुरक्षित स्थान स्वीकार करनेकी मनाही नहीं थी, इसलिए श्रद्धावान् लोग विहार बनवाने लगे और भिक्षुओंकी वासना बढ़ती जाकर उसका प्रयवसान परिग्रह में हुआ । अर्थात् विहारकी सेवाके लिए नौकर चाकर, जमीन-जायदाद आदि सब कुछ रखना पड़ा और उसकी आरक्षा करनेके लिए राजाओंकी सहायता लेनी पड़ी । तिव्वत ऐसे स्थानमें तो राजाका एक ओर हटाकर भिक्षुसंघने यह काम अपने ही हाथमें ले लिया । केवल गुल्लसे ही शत्रुका प्रतीकार सम्भव न होनेके कारण भिक्षुओंको सच्ची-झूठी बातें गढ़नी पड़ीं और राजनीतिके रूपमें पैशुन्य भी स्वीकार करना पड़ा । भिक्षुसंघका इतना अधःपात होनेपर भी संघके व्यक्तियोंके लिए यह समझना कठिन

१ मात्स्यका अर्थ है ऐसी बुद्धि कि मेरी सम्पत्ति अथवा ज्ञानसे दूसरोंको लाभ न पहुँचे ।

हुआ कि हमारा अवनति हो रही है। विद्वान् भिक्षु भी सच्ची झूठी बात गढ़नेमें इन विचारोंसे प्रवृत्त होते होंगे कि “मैं अपना आचार ठीक रखता हूँ, शीलके नियमोंका पूणत पालन करता हूँ, ध्यान समाधिमें दत्तचित्त रहता हूँ और यदि कभी-कभी दत्तकथाकी थोड़ी रचना करता हूँ तो वह केवल सधके लाभके लिए, उसमें मेरा कोई स्वाध नहीं है।” अर्थात् उह इसका ज्ञान होना कठिन हो गया था कि साधिक तृष्णाके कारण हमारा यह अध पात हो रहा है।

३२ ‘जैट सुईके छेदमेंसे जा सकता है, पर धनी व्यक्ति म्यगमें नहीं जा सकेगा,’ ऐसा उपदेश देनेवाले इसने मक्त किस प्रकार परिग्रहवान् बने, यह भी बुद्धके भिक्षुसधके उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि पादरियोंने सपने तो इस मामलेमें भिक्षुसंघमें भी भात कर दिया। भिक्षु केवल अपने विहारके रक्षणार्थ ही पुराणोंकी रचना किया करते थे, पर इन पादरियोंने तो सारे ससारका साम्राज्य प्राप्त करनेका पड्यप रचा और क्रुसेड जैसे भयंकर युद्ध आरंभ किये ! तात्पर्य यह कि जो तृष्णा व्यक्तिगत होनेपर शीघ्र ही कुरूप दिखाई देती और हानिकारक होती है, वही साधिक रूपमें परिणत होनेपर उसका सौन्दर्य शीघ्र नष्ट नहीं होता और उसके भयंकर परिणामको समझनेमें समय लगता है।

३३ पादरियोंके दुष्टत्वोंका भडा फूटने लगा। प्रसिद्ध प्रंच ग्रन्थकार वाल्टर तो उनके पीछे ही पड गया था। उनके संघमें जनवर्गकी भ्रष्टा नष्ट होने लगी। तत्र तृष्णाको पादरी सधका आश्रय-स्थान स्थायी वासके लिए खतरेका जान पड़ने लगा और उसने एक नया स्थान ढूँढ निकाला। तलती उमरकी वेश्या जिस प्रकार शृ गाराभूषणोंकी सहायतासे युवती बनती और स्थान बदलकर पुरुषोंको मोहित करती है, उसी प्रकार तृष्णा-ने अपने अभिनव पेशकी सहायतासे लोगोंको मोहित करना आरंभ किया। उसका यह नया वेश राष्ट्रीयत्वका था। यहाँ उसका विशेष प्रभाव पडा। पादरी सध साधारण जनतासे अलित रहता था। अब उसके संघमें जनतामें अनादर उत्पन्न करना सरल था। पर इस राष्ट्रीयताके संघमें यह बात नहीं थी। राष्ट्र ठहरा छोटे-बड़े सब लोगोंका। इसलिए तृष्णाकी यह स्थान अच्छा मिला और पिछले महायुद्धतक वह इस स्थानपर बड़े आरामसे रही।

३४ महानिदान सुक्तमें वर्णित ऋषयः परंपरा आधुनिक राष्ट्रीयतापर किस प्रकार लागू होती है, इसका एक उदाहरण देना उचित जान पड़ता है, और वह हम अपने निकटके सर्घी अँग्रेजोंकी राष्ट्रीयताके आधारपर देना चाहते हैं।

३५ अकाल और महाभारियाँ समय-समयपर संसारके सभी राष्ट्रोंमें फैला करती थीं, पर उनका ज्ञान बहुत थोड़े राष्ट्रोंको हुआ करता था। कहा जा सकता है कि इस कष्टका अनुभव प्रथमतः सोलहवीं सदीमें इंग्लैंडको हुआ। इस कष्टके कारण इंग्लैंडके उच्चवर्गोंमें राष्ट्रीय तृष्णा उत्पन्न हुई। उनकी इच्छा होने लगी कि किसी भी उपायपर अपने राष्ट्रकी संपत्ति रक्षानी चाहिए। इस तृष्णासे पर्येषणा (खोज) का आरंभ हुआ। उधर अमेरिकामें उपनिवेश स्थापित करनेके लिए दौड़ना, इधर ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित कर पूर्वके व्यापारसे लाभ उठानेका प्रयत्न करना आदि आरंभ हुआ। इस पर्येषणामें कमी लाभ और कमी हानि होने लगी। अतः इसके लिए यह निश्चय करनेकी आवश्यकता पड़ी कि जहाँ लाभ हो वहीं आगे बढ़ना और जहाँ अलाभ हो वहाँ पीछे हटना। पीछे लाभके स्थानों को हट्ट करनेके अध्यवसानने जोर पकड़ा और उससे परिग्रहकी उत्पत्ति हुई—यह मेरी सीमा, वह दूसरेकी सीमा, इस प्रकार अधिकार—क्षेत्रोंका जाल फैलन लगा। इसके कारण अपनी संपत्तिके सर्घमें मात्स्य उत्पन्न हुआ और आरक्षा करना अनिवार्य हो गया। राष्ट्रीय दृष्टि यह बनी कि समुद्रपर प्रभुत्व रहनके लिए अँग्रेजोंका जंगी जहाजोंका वेढा अन्य सब राष्ट्रोंक जंगी जेडोंसे मजबूत रहना चाहिए और इसमें दूसराकी थोडी भी स्पर्धा दिखाने देते ही उसका प्रतीकार करनेके लिए इस शस्त्र-सामग्रीका प्रयोग होने लगा और कलह, विग्रह, न्यायद, तू तू में र्म, पैशुन्य या राजनीति और असत्य मापण या समाचारपत्रों द्वारा प्रचार आदि अनेक पापकारक, अकुशल बातका प्रादुर्भाव हुआ।

३६ इंग्लैंडमें बढ़नेवाली इस राष्ट्रीय तृष्णाके बीजसे उरनेवाले लोग न रहे हा, यह बात नहीं। गोल्डस्मिथ कहता है—

‘Till fares the land, to hastening ills a prey,
Where wealth accumulates, and men decay’

(इस देशकी दुर्दशा हो रही है। शीघ्र आनेवाली आपत्तियोंका वह निवार बना है। यहाँ सम्पत्ति एकत्र हो रही है पर मनुष्यका हास हो रहा है।) वह और कहता है—

*'While thus the land, adorn'd for pleasure all
In barren splendour feebly waits the fall'*

(इस प्रकार सारा देश ऐश-आरामके लिए झुठी सज्जजसे सजा हुआ जरूर है पर दुर्बलताके कारण पतनोन्मुख हो रहा है।) गोल्डस्मिथका यह (The Deserted village) सारा काव्य इंग्लैंडकी भावी सकटोंका संकेत करने वाले विचारोंसे भरा हुआ है। पर इसे पूछता कौन है! तरुण मालुवा लतासे आलिंगित शालवृक्षकी भौंति इंग्लैंडकी अन्तरात्मा तरुण राष्ट्रीय तृष्णासे मोहित हो गई थी। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी, जिनका व्यक्तिगत जीवन अनिश्च होता था, राष्ट्रीय लोभवश राजनीतिक क्षेत्रमें चाहे जो करनेको तैयार रहते थे और उनकी दृढ़ धारणा होती थी कि यैसा करना बुरा नहीं है! देश कार्यके लिए अर्थात् अपने देशमें अन्य देशोंसे सम्पत्ति लानेके लिए कोई भी कुकर्म सत्कर्म समझा जाता था।

३७ इस राष्ट्रीय तृष्णाका विकास होते होते उसने प्रथमतः अंग्रेजी साम्राज्यकी उत्तर-अमेरिकारूपी बड़ी शाखा तोड़ डाली। इसी समय इस वृक्षको पूरुवकी ओर भारतीय साम्राज्यके रूप में शाखाएँ निकलने लगीं। इसलिए इंग्लैंडको इस तृष्णाके प्रति घृणा न होकर ओर भी मोह उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप पिछले महायुद्धकी नौगत आई। तब इस तृष्णाका कार्य स्पष्ट रूपसे आरम्भ हो जानेकी बात दिखाई देने लगी। उपनिवेश विभक्तप्राय हो गये और आयरलैंड अलग हुआ—इतना ही नहीं, वह मूल वृक्षको कटकर होने लगा। तिसपर भी इस तृष्णाको अफ्रीका और पूर्वकी शाखाओंका आश्रय बना ही हुआ है और इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कि इन शाखाओंका पूर्ण निर्दलन किये बिना यह तृष्णा स्वयं नष्ट होगी।

३८ स्पेनके जंगी चेड़ेका विध्वंस करनेके बाद अंग्रेजोंकी इस राष्ट्रीय तृष्णाको अवकाश मिला। यूरोपीय राष्ट्र आपसकी लड़ाइमें लगे रहनेके कारण

उनके लिए जंगी वेडेके सम्पत्तिमें अंग्रेजोंसे प्रतियोगिता करना सम्भव नहीं था। अमेरिका अपना जंगी वेडा बढ़ाकर इंग्लैंडको मात कर सकता था, पर ऐसा करनेकी उसे मिलकुल आवश्यकता नहीं थी, कारण केवल अमेरिकामें ही चाहे जितनी सम्पत्ति हस्तगत की जा सकती थी। फलतः इंग्लैंडके लिए 'समुद्रकी रानी' का पद प्राप्त करना आसान हुआ। पर कामसुत्तके कथनानुसार आज उनके अबल प्रतिस्पर्धी ग्लबान् हो रहे हैं (अबला नं बलीयन्ति)। भूमध्य सागरमें इटली और फ्रांसके जंगी वेडे मिल जाने और उन्हें उन देशोंके जंगी हवाई जहाजोंकी सहायता मिलनेपर भूमध्य-सागरपरसे इंग्लैंडका प्रभुत्व उठ जानेमें कुछ भी चिन्तन नहीं लगेगा और एक बार यह जलमार्ग इंग्लैंडके हाथसे निकल जानेपर उसका पूवकी ओरका साम्राज्य टिक नहीं सकेगा। अर्थात् इंग्लैंडकी साम्राज्य तृष्णासे स्वयं इंग्लैंड दुबल हो रहा है और उसके पडासके दुर्गल राष्ट्र बलवान् हो रहे हैं और इस कारण इंग्लैंडके भागमें अनेक विघ्न उपस्थित हो रहे हैं (मदन्ति नं परित्सया)।

३९ तात्पर्य यह है कि वैयक्तिक तृष्णासे साधिक तृष्णा अधिक भयंकर है और साधिक तृष्णासे राष्ट्रीय तृष्णा और भी अधिक हानिकारक है। आरम्भमें यद्यपि वह अत्यन्त सुकुमार और सुन्दर दिखाई देती है तथापि कुछ काल बाद उसके परिणाम अत्यन्त घातक सिद्ध होते हैं। साधिक अथवा राष्ट्रीय तृष्णा उन उच्चवर्गोंमें उत्पन्न होती है और बुद्धिमत्तामें पिछड़े हुए लोगोंके मते उसका पोषण होता है। पर जब इन पिछड़े हुए लोगोंकी ओरसे प्रतीकार आरम्भ होता है तब वह उस सच या राष्ट्रपर हो टूट पड़ती है। इस तृष्णाके कारण स्पेन देशमें अनेक पिछड़े हुए लोगोंपर भौतिक भौतिक अत्याचार किये। फलस्वरूप वे देश स्पेनसे अलग हुए और स्पेन निर्वाय तथा हताश हो गया। ऐसा होते हुए भी आज इटली और जर्मनी इसी तृष्णाबलताका बड़े आनन्दसे आलिंगन कर रह रहे हैं। यही समस्त यूरोपीय राष्ट्रोंके दुःखकी जड़ है।

अपरिग्रह

१० पाश्च और बुद्धका मत यह जान पड़ता है कि तृष्णा या कामवासना की ओपधि अपरिग्रह है। पाश्चने तो अपने चार यामों में अपरिग्रहका

समावेश किया और उपयुक्त चार उद्देश्योंमें ही नहीं, अन्य अनेक स्थानोंपर भी बुद्धका यह उपदेश मिलता है कि उपभोग्य वस्तुओंका त्याग किया जाय। बुद्ध और पादर्व परंपराके तत्कालीन तीर्थंकर वर्धमानमें परिग्रहके संबंधमें तपसीलका मतभेद था, सिद्धान्तका नहीं। दोनोंका उपदेश था कि स्त्री, दासी दास, जमीन आदि सब उपभोग्य वस्तुओंका त्याग करना चाहिए। बुद्धका कहना था कि केवल शरीरके लिए आवश्यक वस्त्रादि अपने पास रखना चाहिए, पर तीर्थंकर वर्धमान कहते थे कि इनका भी त्याग करना चाहिए। परन्तु बौद्धों और जैनोंका यह अपरिग्रह केवल अपने संघोंके लिए ही था। इस अपरिग्रहका परिणाम यह होता था कि इधर पाँच सौ भिक्षु तो अपनी स्त्रियों और दास दासियोंको छोड़कर संघमें प्रवेश करते थे और उधर एक ही राजा इनसे दूनी स्त्रियाँ और चौगुनी दास-दासियाँ रख लेता था। इस प्रकार अपरिग्रहका क्षेत्र सुकुचित होनेके कारण उसका इष्ट परिणाम होनेके उजाय अनिष्ट परिणाम हुआ।

४१ बहुत-से बुद्धिमान लोग स्त्रियों और दास-दासियोंको छोड़कर भिक्षु या जैन साधु बन गये, फिर भी उन्हें निवाह और आश्रय स्थानकी आवश्यकता तो थी ही और उसे पूरी करना जनसाधारणके लिए सम्भव नहीं था, कारण इन संघाकी बराबर वृद्धि होती जा रही थी। तब ये सब राजाओंसे जागीरें प्राप्त करने के लिए बाध्य हुए। इनके कारण वे परिग्रही बने और परिग्रहसे उत्पन्न होनेवाले सब दोष उनमें आ गये। सरासरी यह कि जनसाधारणकी भाँति ये सब भी परिग्रहसे मुक्त न रह सके। केवल उनके उपदेशोंमें ही अपरिग्रह रह गया।

४२ बौद्ध और जैन सब परिग्रहोंमें स्त्री परिग्रहको बड़ा मानते थे। स्पष्ट ही है कि स्त्रीके आते ही उनके पीछे पीछे घर-बार, नौकर-चाकर, भाग-शरीर आदि सब क्रम-क्रमसे आ जाते हैं। अथवा उनके मतमें स्त्री परिग्रह जैसा दूसरा परिग्रह नहीं था और इसीलिए स्त्रीसे किसी प्रकारका संबंध रखना संघके नियमानुसार संघसे बड़ा अपराध समझा जाता था। भिक्षुणी-संघकी भिक्षुणियाँ भी पुरुषसे किसी प्रकारका निकट संबंध नहीं रख सकती थीं। उनकी धारणा थी कि स्त्री पुरुषोंका संघ एक-दूसरेके लिए बाधक है और उससे ही संसारके सब दुखोंकी वृद्धि होती है। पर अनुभवसे यह दिग्वाङ् दिया है कि

इस प्रकार भिक्षुओं और भिक्षुणियोंके संघ स्थापित करनेसे लामकी अपेक्षा हानि ही अधिक हुई। प्रथमावस्थामें ये संघ यद्यपि नीतिमान् रहे तथापि परिग्रही बनने के बाद उनकी नीतिमत्ता त्रिगडती गई और उनमेंसे ही अनेक तत्र और लिंग पूजा आदि ग्रीभत्स पथ निकले।

४३ इधर अभी-अभी स्त्री-स्वातन्त्र्यका सिद्धान्त निकलनेसे इस विचारकी बरानर अभिवृद्धि होती जा रही है कि स्त्री परिग्रह नहीं है। जबतक किसी समाजमें स्त्रीको परिग्रह समझा जायगा तबतक यह नहीं कहा जा सकेगा कि उस समाज की नैतिक उन्नति हुई। अहिंसा और सस्कृतिकी फसौटी स्त्री-स्वातन्त्र्य ही है। मनुष्य की हिंसक-बुद्धिने स्त्रियोंको दास बनाया। स्त्रियोंके हृदयमें असीम मातृप्रेम न होता तो उन्होंने यह दासता कभी स्वीकार न की होती, आत्महत्या करके समस्त मानव जातिका ही अन्त कर डाला होता। परदे जैसी भयंकर प्रथाओंतकको स्वीकार कर उन्होंने अपने-आपको आजतक यदि जीवित रखा है तो केवल इस मातृ प्रेम के कारण ही। स्त्रियोंको इस प्रकार बन्द कर रखनेमें पुरुषोंकी हिंसा-बुद्धिकी पराकाष्ठा अवश्य है। अतः अहिंसात्मक सस्कृतिका यदि पूरा विकास होनेवाला हो, तो स्त्रीको परिग्रह न समझकर उसे पूर्ण स्वाधीनता दी जानी चाहिए। स्वाधीन स्त्रियोंकी सहायतासे जिस संस्कृतिका उदय होगा वही अहिंसात्मक, अतः मानवजातिने लिए सुखदायक और हितकर होगी।

४४ आजकल पश्चिमी देशोंमें जो स्त्री-स्वातन्त्र्य है वह हमारे विचारमें दूरजोआ है। अधिकतर स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टिसे पुरुषोंपर अवलम्बित रहनेके कारण स्वतन्त्र नहीं होती हैं। पतिके दुर्व्यसनी होते हुए भी, केवल सन्तानके मोहके कारण, वे पतिको तलाक देकर स्वतन्त्र नहीं हो सकती। पतिको तलाक देकर कोई स्त्री अपना निवाह तो किसी तरह कर भी सकती है, पर बच्चोंका क्या होगा इस चिन्तासे—विचारसे वह वैसा नहीं करती और अपने पतिको दुर्व्यवहार चुपचाप सहन करती है। पश्चिमी देशोंमें क्लर्की आदि करके अपना निवाह करन वाली बहुत-सी स्त्रियाँ हैं, पर वे भी स्वतन्त्र नहीं हैं। उनमेंसे किसी स्त्रीको यदि प्रबल इच्छा हो कि मुझे एकाध बच्चा रहे तो वह उसे पूरा नहीं कर सकती। इस भयसे कि इसके हेतु उसे सदाके लिए पुरुषकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, वह अन्ततः अविवाहित रहती और मातृप्रेमसे वंचित होती है।

४५ सोवियेट रुसमें स्त्रियोंको सच्ची स्वाधीनता दी गई है और इससे सत्र पूँजीवादी देश शोर-गुल मचा रहे हैं। पूँजीवादी समाचार पत्र चिल्ला रहे हैं कि स्त्रियाँ राष्ट्रीय सम्पत्तिमें सम्मिलित कर ली गई और उसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक आ पहुँची है।^१ १२ सितम्बर १९३५ को केन्द्रीय व्यवस्थापक सभामें भाषण करते हुए माननीय सरकार महाशयने कहा—“सम्पत्तिकी जन्ती, उत्पादनके साधनोंका राष्ट्रीयकरण या ऐसे ही किसी नये सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए बत मान कानूनमें कोई ढङ नहीं है और स्त्रिया उत्पादनका साधन ही हैं।” (आडर आडरकी आवाज) श्री सत्यमूर्तिजीने इसपर कहा कि “न्यायमन्त्रीको भी सम्यताके नियमोंका उल्लंघन करनेका अधिकार नहीं है।” माननीय सरकार बोले—“मैंने यह नहीं कहा कि इस सिद्धान्तका हिन्दुस्तानमें प्रतिपादन किया गया। कुछ पुस्तकोंमें इसका प्रतिपादन किया गया है।”

४६ आधुनिक अधिकारी वग कितनी गैरजिम्मेदारी और गुस्ताखीकी बात करता है, इसका यह एक अच्छा नमूना है। यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि

१ यह रोना बहुत पुराना है कि कम्युनिस्ट लोग स्त्रियोंको राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना चाहते हैं। सन् १८४८ में मार्क्स और एंगल्स द्वारा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमें नीचे लिखा मजमून मिलता है—

“पूँजीवादी एक स्वरस चिल्ला रहे हैं कि तुम कम्युनिस्ट लोग स्त्रियोंको राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हो।

“पूँजीवादियोंको स्त्रियाँ उत्पत्तिका एक साधन जान पड़ती हैं। वे जन सम्पत्तिके साधनोंको सार्वजनिक बनानेकी बात सुनते हैं तब स्वाभाविक रूपसे उनकी धारणा होती है कि अन्य साधनोंकी ओ गति होगी यही स्त्रियोंकी भी होगी।

“इस समय स्त्रियोंकी गणना जो केवल साधनोंमें की जाती है वह न की जाय, इस धार्मिक ध्येयकी उन्हें कल्पनातक नहीं होती।”

इस रोनेको आज अस्सी-नब्बे साल हो रहे हैं। कौन जाने और कितन दिनोंतक पूँजीवादी यह रोना रोते रहेंगे।

हमारे इन न्यायमन्त्री महोदयने इस विषयपर पूँजीवादी देशोंके सोवियट-विरोधी समाचारपत्रोंके सिवा और कोई साहित्य देना होगा। वैसा होता तो वे ऐसी बात न कहते। रूसमें सारी सम्पत्तिने मालिक जैसे सन मजदूर पुरुष हैं, वैसे ही सन मजदूर स्त्रियाँ भी हैं। अन्तर इतना ही है कि स्त्रियोंको पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक सुविधाएँ मिलती हैं। मजदूर स्त्री गमवती होती है, तो प्रयुक्तके पूव तीन मास तथा प्रयुक्तके पश्चात् तीन मास, इस प्रकार छ मासकी सवेतन छुट्टी उसे नियमानुसार मिलती है, और इसके बाद काम करनेके समयमें सरकारकी ओरसे सुशिक्षित दाइयाँ उसके बच्चेकी देखभाल करती हैं। बच्चेके कुछ बड़ होनेपर उसकी शिक्षाकी सारी जिम्मेदारी सरकार ही अपने ऊपर ले लेती है। इतना ही नहीं, उसको दोपहरका भोजन भी सरकारी स्कूलमें ही मिलता है। जिस देशमें स्त्रियोंको इतनी सुविधाएँ हैं, उस देशके सम्बन्धमें यह कहना कि वहाँ स्त्रियाँ राष्ट्रीय सम्पत्ति बना ली गई हैं, तथा कम्युनिस्ट दूसरे देशोंमें भी वैसा ही करना चाहते हैं, केवल दुष्टता ही समझना चाहिए। वैसा कहनेके बजाय अगर यह कहा जाय तो शायद अधिक ठीक होगा कि रूसमें पुरुषोंका राष्ट्रीयकरण हुआ है, कारण स्त्रियोंको इतनी सुविधाएँ देने और भावी सन्ततिको उत्कृष्ट शिक्षा देनेका भार स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंपर ही अधिक है।

४७ हमने अन्य देशोंके अधिकारियों द्वारा, माननीय सरकारके जैसे वक्तव्यों का प्रकाशन होते नहीं देखा है, पर सत्र अधिकारी बगकी विचार शैली एक सी ही है। उन्हें पिछड़ हुए वर्गोंपर ही नहीं, अपने ही वर्गकी स्त्रियाँ ऊपर भी शासन करनेकी आदत पड गई है और उनकी दृष्टिमें स्त्री अपने ऐश वारासका तथा भावी युद्धमें तोपके मुँहमें देनेके लिए नये प्राणी उत्पन्न करनेवाला जीवा जागता यंत्र है। अतः उनकी इच्छा होती है कि आय यन्त्रोंसँ समान इस यंत्रपर भी हमारा अधिकार रहना चाहिए और जो स्त्री-स्वातन्त्र्यके लिए उत्सुक दिग्गद देते हैं, उनपर वे इस तरह दृष्ट पड़ते हैं।

४८ आजकल ससारमें जो प्राचीन साहित्य मौजूद है उसमें कहीं यह विचार नहीं दिखाई देता कि स्त्रीको परिग्रह मानना ठीक नहीं। अतः उस समय स्त्रियोंको मृत्युप्राप्ति मिलना सम्भव ही नहीं था। मनुका यह वाक्य

प्रसिद्ध ही है—“न स्त्रीस्वातन्त्र्यमहति ।”^१ गौड़ों और जैनोंने भिक्षुणियों और साध्वियोंके सघ स्थापित कर स्त्रियोंको बहुत-कुछ स्वतन्त्रता दी । पर वह उनके सघोंतक ही सीमित थी और वह भी उन्हें सन्तान प्रेमका मूल्य देकर प्राप्त करनी पड़ती थी । उनके विवाह-वधनमें बढ़ होनेपर उनकी गणना उत्कृष्ट संपत्तिमें होती थी । तात्पर्य यह कि वैदिक साहित्यके समान श्रमण साहित्यमें भी स्त्रियोंका समावेश परिग्रहम ही किया गया है ।

४९ मध्ययुगीन भारतीय ग्रन्थकारोंमें केवल एक ब्राह्मिहिर स्त्रियोंका पक्षपाती दिखाई देता है । वह कहता है—

येऽप्यङ्गनाना प्रवदन्ति दोषान् वैराग्यमार्गेण गुणान्विहाय ।
ते दुजना मे मनसो वितक सद्भाववाक्यानि न तानि तेपाम् ॥ ॥
प्रब्रूत सत्य कतरोऽङ्गनानां दोषोऽस्ति यो नाचरितो मनुष्यै ।
धाष्ट्येन पुंभिः प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोत्तम ॥ ६ ॥

रहिलोंन्ना तु पम्मासान् वेष्टित खरचमणा ।
दारातिक्रमे भिक्षा देहित्युक्त्वा विशुध्यति ॥ १३ ॥
अहोधाष्ट्यमसाधूना निन्दतामनघा स्त्रिय ।
मुण्णतार्मिच चौराणा तिष्ठ चौरैति जल्पताम् ॥ १४ ॥^२

(जो वैराग्यमार्गका अग्रलंघन कर स्त्रियोंके गुण न देखकर दोषान् वणन करते हैं, वे मेरे विचारमें दुजना हैं और उनका वैसा कहना सद्बेतुक नहीं है ॥ ५ ॥ सच कहिए कि स्त्रियोंमें ऐसा कोन-सा दोष दिखाई देता है जिसका आचरण पुरुषोंने नहीं किया ? केवल धृष्टतासे पुरुषोंने स्त्रियोंपर अधिकार जमाया । मनुने भी कहा है कि वे पुरुषोंसे अधिक गुणवती हैं ॥ ६ ॥ जो स्वपत्नीका अतिक्रमण करता है उसके लिए प्रायश्चित्त यही है कि वह गदहेन

१ अश्वतथा स्त्रिय कार्या पुरुषैर्स्वैर्दिवानिशम् ।

यिषयेषु च सज्जनस्य सस्थाप्या आत्मनो धनो ॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति ॥

मनुस्मृति, अ० १।२-३

२ वृहत्संहिता, अ० ७४ ।

चमड़ेको, रोवों बाहरकी ओर रखकर ओढ़े और छ मासतक दरवाजे दरवाजे भीरु माँगे ॥ १३ ॥ निष्पाप स्त्रियोंकी निन्दा करनेवाले दुष्टोंका यह कैसा दुस्साहस है ? यह वैसा ही है जैसे चोरी करनेवाले चोरोंका “ठहर रे चोर” कहकर चिल्लाना ॥ १४ ॥)

५० इस स्त्री-पक्षपातके लिए बराहमिहिरकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है। तथापि बराहमिहिर इस धारणासे मुक्त नहीं थे कि स्त्री एक अमूल्य रत्न है, अतः बड़े यत्नसे उसकी रक्षा की जानी चाहिए।^१ पूँजीवादके प्रारम्भपर चढ़े हुए अमेरिका जैसे देशमें आज दिन भी स्त्रीसंबन्धी विचार क्रमोद्देश कुछ कुछ ऐसे ही हैं। उच्च वर्गोंके लोग उसके सुख और ऐश्वर्यके लिए अत्यन्त परिश्रम करते हैं और इतना करनेपर भी अनगिनत तलाश हाते ही हैं। इसका कारण यह है कि अमूल्य रत्नकी भाँति बहुत यत्नसे रखी जानेसे स्त्रियोंकी स्वातन्त्र्य वृत्ति नहीं हाती। स्त्रियाँ तबतक सच्ची स्वाधीनता मिलनेका अनुभव नहीं करेंगी, जबतक उन्हें अपनी कमाईपर अवलम्बित रहना नहीं आवगा और आधुनिक पूँजीवादी संसारमें मातृपद प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाली स्त्रियोंके लिए यह संभव नहीं है कि अपनी कमाईपर अवलम्बित रह सकें।

५१ इस सिद्धान्तका प्रतिपादन काल मार्क्सने किया कि आर्थिक स्वतन्त्रताके बिना स्त्रियोंको सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी और आज उनके अनुयायी वाल्थोविश नेता उस विचारको कायान्वित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनके मागम बहुत-सी बाधाएँ हैं। उनमें मुख्य विषय स्त्रियोंका संस्कार है। इसमें आश्वयकी कोई बात नहीं है कि हजारों वर्षोंसे परतन्त्रता की अँधेरी फोटीरीम बन्द स्त्रियोंको स्वतन्त्रताके प्रसार सूत्रप्रकाशमें आना धोखेका काम जान पड़ता हो ! यहाँ हमें उस स्त्रीकी बात याद आती है, जो पेरिसके वास्तिल किल्लेमें तीस वर्षतक बन्द कर रखी गई थी। प्रेंच राज्यक्रान्तिके आरम्भमें जनचरणे यह किला जड़से तोड़ डाला। उस समय उस किल्लेमें बन्द कर रखे गये राजनीतिज्ञ

१ इसी अध्यायमें ये कहते हैं—

ध्रुत इष्टं स्पृष्टं स्मृतमपि नृणां हृदयजननं ।

न रत्न स्त्रीभ्योऽन्यत् क्वचिदपि कृतं लोकपतिना ॥

कैदियोंके साथ साथ इस स्त्रीको भी स्वतंत्रता मिली । पर वह सूर्यप्रकाश देखकर घबड़ा गई और उसने कहा कि 'यदि तुम लोग मुझे मेरी अंधेरी कोठरीम न पहुँचाओगे तो मैं किसीकी हत्या करके पाँसीपर लटका जाऊँगी !' देखिए, चिरकालसे अभ्यस्त घातक संस्कार भी मनुष्यको कितने प्रिय हो जाते हैं !

५२ इस प्रकार यह बात नहीं है कि फ्रेडल् आर्थिक स्वतंत्रतासे ही स्त्री स्वातन्त्र्यका प्रश्न हल हो जाय । इसने लिए स्त्री पुरुषोंको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए । स्त्रियोंको अपने मातृपदकी महत्ता समझनी चाहिए और पुरुषाम यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि स्त्रियाँ उपभोग्य वस्तु नहीं, किन्तु भावी पीढ़ाकी मातायें हैं, अतः पूज्य हैं । बोलशेविकोंने पहली अथात् स्त्रियाकी आर्थिक स्वतंत्रताकी सीढ़ीको मजबूत कर लिया है और उस मजबूत सीढ़ीपर शिक्षाकी दूसरी सीढ़ी बनानेका वे प्रयत्न कर रहे हैं । इस बीच स्त्री पुरुषोंके हाथसे कुछ नैतिक अपराध हो जायें तो वे क्षम्य हैं । मजाक उड़ाकर बोलशेविकोंके प्रयत्नोंसे घृणा करना अक्षम्य अपराध है । मानव जातिको स्त्री परिग्रहसे मुक्त करनेका यदि सचमुच किसीने प्रयत्न किया है, तो माक्सके अनुयायी बोलशेविकोंने ही, और और इसलिए हम हृदयसे उनका अभिनन्दन करते हैं ।

५३ बुद्धकालमें स्त्री-परिग्रहसे उतरकर दूसरा परिग्रह दास दासियोंका समझा जाता था । बाबिलोनिया, इजिप्त, ग्रीस आदि सब प्राचीन राष्ट्रोंमें दास-दासियोंकी सत्ता थी ही । अधिक क्या, इस सत्तापर ही उन राष्ट्रोंकी सारी संस्कृति अवलम्बित थी । हमारे देशमें इस बगके लोग शूद्र हैं । वैदिक कालमें उनकी दासोंकी ही भाँति खरीद बिक्री हुआ करती थी । धीरे धीरे उनकी गिनती निवृष्ट जातिम होने लगी, कारण उनकी संख्या इतनी बढ़ती गई कि उन्हें दास बनाकर अपने यहाँ रखना उच्च वर्गोंके लोगोंके लिए असम्भव हो गया । यही बात यूरोपमें हुई । दासोंकी संख्या बढ़नेपर उनकी गणना असामियों (Serf) म करना अनिवार्य हुआ । ये असामी जमीन के साथ ही जेचे जा सकते थे । यह प्रथा रूसम तो १८६१ तक प्रचलित थी ।

५४ उत्तरी अमेरिकामें इंग्लिश उपनिवेशाकी वृद्धि होने लगी तब इस दास सम्थाका जोरोंके साथ पुनरुज्जीवन हुआ । दस-बारह अँग्रेजी कम्पनियोंने दासोंका लाभजनक व्यापार करना आरम्भ कर दिया । ये कम्पनियाँ अफ्रीकाके

दृष्टपुष्ट खा पुरुषों तथा गालन-बालिकाओंको सख्त आदमियोंकी सहायतासे पकड़कर जहाजों द्वारा अमेरिका ले जाती थीं और वहाँके बड़े बड़े बाजारोंमें उह खुलेआम बेचती थीं। यह अत्यन्त धूर व्यापार बहुत वर्षोंतक होता रहा और अमेरिकाके जमींदारोंको इसमें कुछ भी बुराह न दिखाइ दी। अमेरिकाकी स्वतन्त्रताकी नींव ढालनेवाले जॉन वाशिंग्टनके पास भी सैकड़ों दास-दासियाँ थीं।

५५ दासताकी इस संस्थाको अमेरिकासे उखाड़ फेंकनेका श्रेय अब्राहम लिंकनको मिला। इसका कारण यह था कि दासताके कारण गौरे लोगोंपर हा सफ़ट उपस्थित होनेके लक्षण दिखाइ देने लगे और उत्तर तथा पश्चिमके दास्य विरोधी राज्योंके सत्र श्वेतागोंका नेतृत्व सहसा लिंकनको मिल गया। उत्तरके श्वेतागोंके खेत छोटे-छोटे थे और वे भी उपजाऊ नहीं थे। अतः उनफ लिए सम्भव नहीं था कि दासोंकी सहायतासे बड़े पैमानेपर खेती करनेवाले दक्षिणक लोगसे प्रतियोगिता कर सकते। दासों के मालिक अपना अन्न सस्ते भावमें उच सकते थे और इस कारण उत्तरके रेतिहरोंको अपने अन्नकी बहुत थोड़ी कीमत मिलती थी। अतः दक्षिणके जमींदारों और उत्तरके रेतिहरोंमें वैमनस्य बढ़ता जाना स्वाभाविक था।

५६ आयोवा आदि पश्चिमक राज्य हालमें ही श्वेतागाने बसाये थे। और दासोंके मालिक अपने दासोंको लेकर इन राज्योंमें प्रवेश करनेका प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ परती पर उपजाऊ जमीनकी कमी नहीं थी। परन्तु वहाँ जाकर बड़े श्वेतागोंको यह डर लगा कि दक्षिणके जमींदार अगर एक बार वहाँ घुस आवेंग तो अपने दासोंकी सहायतासे सत्र राज्योंको निगल जायेंगे। इस कारण उनमें ओर उत्तरके रेतिहरोंमें मित्रता हुई। इस परिस्थितिमें उत्तरी और पूर्वी राज्योंके लेकर दक्षिणके दासोंके मालिकोंपर जबरदस्त हमला करने लगे और दिन प्रति दिन विरोध बढ़ता गया। इन्हीं दिनों सहसा एक गरीब रेतिहरका लठका उत्तर और पश्चिमके श्वेतागोंके बहुमतसे अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। यही अमेरिकाका सुप्रसिद्ध अध्यक्ष अब्राहम लिंकन था। उसने पहले-पहल यह प्रयत्न आरम्भ किया कि दास्यप्रथा दक्षिणके ग्यारह राज्योंके अन्दर ही सीमित रहे। पर दक्षिणके लोगोंको यह प्रयत्न दास्य विनाशकी पहली सीढ़ी जान पड़ने लगा और उन्होंने स्वार्थी

नता का झण्डा फहराया। चार वर्ष युद्ध होकर उत्तर और पश्चिमकी विजय हुई और अमेरिकाकी ही नहीं, सारे सभ्य सभ्यताकी दास-संस्थाका सदाके लिए अन्त हुआ।

५७ इस प्रकार सभ्य राष्ट्रोंमेंसे प्राचीन दास्य प्रथाका अन्त अवश्य हो गया है पर दास परिग्रहकी मनोवृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई है। अमेरिकाके नीग्रो लोग यद्यपि विधानतः दासतासे मुक्त हो गये हैं तथापि उनकी स्थिति उनके दास पूर्वजों जैसी ही प्रिकट है। छोटी-छोटी बातोंपर दिनदहाड़े नीग्रो लोग श्वेतांगोंके उड़े जनसमूहने सामने जीते जलाये जाते हैं। इसे अमेरिकामें लिंचिंग (Lynching) कहते हैं। इस लिंचिंगमें श्वेतांग स्त्रियोंतक सम्मिलित होती हैं। अन्य प्रकारसे भी नीग्रो लोगोंको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतने कष्ट सहन करके भी नीग्रो लोगोंकी दिन दिन अभिवृद्धि हो रही है और श्वेतांगोंको भय लग रहा है कि कभी-न-कभी वे अपना बदला लेंगे।

५८ यूरोपीय श्वेतांगोंकी दास-परिग्रहकी लालसा अफ्रीकी तथा पिछड़े हुए एशिया महाद्वीपकी नौच-खसोटके रूपमें परिणत हो गयी है। सब काले आदमियोंको पकड़कर उन्हें अपना दास बनानेकी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। उनकी नीति यह है कि काले आदमियोंके देशमें जाकर उनपर प्रभुत्व स्थापित किया जाय, उनसे कच्चा माल पैदा कराकर वह यूरोपमें लाया जाय और अपने कारखानोंमें पका माल तैयार कर खूब लाभ उठाया जाय। काले आदमी केवल कच्चा माल पैदा करनेका काम ही करते हैं, सो बात नहीं, यदि उन्हें आधुनिक सभ्यताकी लत लगाई जाय तो वे गोरे मालिकों का तैयार किया हुआ पका माल गरीदते भी हैं। अर्थात् वे पिछड़े हुए लोग एक साथ ही दास और ग्राहक दोनों बन जाते हैं और इनके पालन पोषणकी जिम्मेदारी भी गोरे मालिकोंपर नहीं रहती।

५९ इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार अमेरिकन जमींदारोंके लिए दास-परिग्रह घातक हुआ उसी प्रकार उसकी यह नष्ट आवृत्ति भी यूरोपीय श्वेतांगोंके लिए घातक सिद्ध होनेवाली है। केवल दक्षिणके राष्ट्रोंको ही नहीं, समस्त संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाको अपने नवयुवकोंके रक्त प्रवाहसे दासताके पापका प्रक्षालन करना पड़ा। यह बात इतिहासप्रसिद्ध है कि दास्य विमोचनके युद्धोंमें लोगों

गोरे अमेरिकन युवक मारे गये। यूरोपने श्वेतगोने पिछड़े महासमस्ते महान् रक्तपात करके अपने पाप भालनका आरम्भ किया है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनका रक्त-स्नान कब समाप्त होगा। काले लोगोंपर प्रभुत्व स्थापित करनेकी उनकी लालसा अभी कम नहीं हुई है और जतन उनकी यह दास-परिग्रह वासना ऐसी ही गनी रहेगी तबतक उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक रक्त-स्नान कर उस पाप-वासनाका प्रभालन करना पड़ेगा।

६० इस अभिनव दास-वासनासे केवल एक रशिया मुक्त हुआ है। समर कन्द, बुखारा आदि स्थानोंके पिछड़े हुए लोगोंपर जारशाहीमें जो अत्याचार हुआ करते थे, वे वर्तमान कम्युनिस्ट राज्यमें बिल्कुल बन्द हो गये हैं। इतना ही नहीं, बोलशेविक इनको अपनी राखरीके पदपर बिठानेकी चेष्टा नोचिष्ट कर रहे हैं। इन मुस्लिम देशोंकी स्त्रियाँ परदेमें पटी सड़ रही थी। बोलशेविकोंने उन्हें परदेसे एकदम ग़ाह्र निकाला और उनकी शिक्षाकी साग जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जिन पाठकोंके लिए समझ हो वे इस सचमें अमेरिकन विदुषी Ann: L Strong की 'The Red Star in Samarkand' पुस्तक अवश्य पढ़ और उसकी तुलना मिस मेयोकी 'Mother India' पुस्तकसे करें।

६१ पर मिस मेयोकी तारीफ करनेवाले पूँजीवादियोंको बोलशेविकोंका यह काय कैसे अच्छा लग सकता है? वे बराबर चिन्ता रहे हैं कि बोलशेविक अपना लाल साम्राज्य (Red Empire) सत्र फैलाना चाहते हैं। आधुनिक दासोंको मुक्त करना यदि लाल साम्राज्यशाही हो, तो नीग्रों लोगोंको दासतासे मुक्त करनेवाले लिंक्नको काली साम्राज्यशाहीका संस्थापक क्यों न कहा जाय? तब यह है कि इस आधुनिक दासताके दुष्परिणामोंकी जानकारी अभी यूरोपने पूँजीवादियोंको नहीं हुई है। जबतक वे अपने देशक बेकार लोगोंको थोड़ा-बहुत वेतन देकर शान्त रख सकेंगे, तबतक उनमें लिए यह दासता जारी रखना सम्भव हो सकेगा। पर उनके आपसके शगद कैसे बढ़ होंगे? इंग्लैंड और फ्रांसके पास प्रचुर दास हैं, फिर इटलीके पास दास क्यों न रहें? और जर्मनीके हाथसे निकलकर जो दास इंग्लैंड और फ्रांसके हाथमें चले गये, वे जर्मनीको वापस क्यों न मिलें?

६२ इस आधुनिक दासता ने दुष्परिणामों को इतनी जल्दी समझ लेने के लिए रणियन नेताओं की सचमुच प्रशंसा की जानी चाहिए। यद्यपि सारे ससार को इस दासता से मुक्त करने में वे समर्थ नहीं हैं, तथापि उन्होंने अपने साम्राज्य से उसे निकाल बाहर किया है और वे इसके लिए उत्सुक दिखाई देते हैं कि चीन देश को भी उससे छुटकारा मिल जाय। इसमें उनका स्वागत हो सकता है। दक्षिण अमेरिका के छोटे-मोटे राष्ट्रों को यूरोपीय राजाओं के चंगुल से छुड़ाने में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेताओं का स्वागत था ही। पर वह ऊँचे दर्जे का स्वागत था। उह यह भय था कि अपने हृदय यदि राजतन्त्र बढ़ता गया तो अपने प्रजातन्त्र का लोप हो जायगा और इसीलिए उन्होंने दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों को यूरोपीय राजाओं से स्वतन्त्र होने में सहायता दी। बोल्शेविकों का स्वार्थ भी इसी प्रकार का है। चीन देश उनकी सीमा से सटा हुआ है। उन्हें यह भय है कि यदि चीन में जापानी पूँजीवादियों का प्रमुख स्थापित हुआ तो वह हमारे समाज-तन्त्र के लिए घातक होगा और केवल अपने समाज-तन्त्र की रक्षा के लिए वे चीन में भी समाजतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे स्वागत को ऊँचे दर्जे का स्वागत कौन न कहेगा ?

६३ ऊपर किये गये विवेचन से यह दिखाई देगा कि स्त्रियों अथवा दास-दासियों को परिग्रहों में सम्मिलित करने से मानव जाति पर अनेक संकट उपस्थित होते हैं। उन्हें पूर्ण स्वाधीनता देकर उनके साथ समानता का व्यवहार करना मानव जीवन के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इतिहास का अनुभव है कि ग्रीकों या जैनों के विचारानुसार स्त्री, बच्चों और दास-दासियों को छोड़कर सन्यास लेने से इन परिग्रहों से मानव जाति को छुटकारा न मिलेगा। सारी मानव जाति को जाने दीजिए, ये श्रमणतक इन परिग्रहों से छुटकारा नहीं पा सकते। दूसरे विभाग में^१ दिखाया जा चुका है कि श्रमणों ने आरामिक और विहार सेवकों के रूप में दास परिग्रह स्वीकार किया और उसके लिए झूठे पुराण रचकर अतिपरिग्रही राजा लोगों की चापलूसी करने की उन पर नीबत आई। अतः इस सम्बन्ध में वही मार्ग उचित जान पड़ता है जो काल मार्क्स और उसके अनुयायी दिखाते हैं।

६४ छा आर दासके बाद खेती-बारीके परिग्रहका प्रश्न आता है। यदि सब स्त्रियाको स्वाधीनता मिल जाय और काले-गोरेका भेद मिटकर सब मनुष्योंको समान पद प्राप्त हो जाय, पर भूमि तथा उत्पादनके अन्य साधनोंपर लोगोंका निजी स्वामित्व बना रहे, तो स्त्रियों और दास दासियोंकी स्वाधीनता अल्पकाल भी न टिकेगा। कारण स्पष्ट है कि इस दशामें भूमि जातने बोनका परिश्रम करके पेट पालनेवाले सब असाधियोंका जीवन जमींदारोंके और मिलोंमें काम करनेवाले सब मजदूरोंका जीवन मिल मालिकाने हाथम रहेगा। ऐसा न होने देनेके लिए गोलशेविनोके कथनानुसार भूमि, मिल और उनके लिए उपयोगी वैंक, रेल आदि सब साधनोंपर समाजका स्वामित्व स्थापित किया जाना चाहिए।

६५ गौड़ों और जैनोंका इस सम्बन्धका उपाय निरूपयोगी सिद्ध हो चुका है। बहुसंख्यक लोग खेती-बारी जोड़कर संन्यास ल ल तो इससे सारे समाजकी और कुछ काल बाद इन संन्यासी सघोंकी भी हानि होती है। जमीन जोतने बोनके लिए कोड़ तो चाहिए ही। सब स्त्री पुरुष खेती-बारी छोड़कर यदि संन्यास ले ल तो शीघ्रही सबपर भूखों मरनेकी नीयत आवेगी। दूसरे और तीसरे भागम हम विस्तारपूर्वक दिता चुके हैं कि भोजनकी व्यवस्था करनेके लिए इन संन्यासी सघोंको राजाओंसे जागारें लेनी पड़ीं और इस कारण उनका क्रिय प्रकार अध पात हुआ। अथात् खेती-बारी आदिका त्याग करके यह अपरिग्रह सफल होना सम्भव नहीं है। यदि सबको जीवित रहना है तो सबको ही परिश्रम करना चाहिए। राजाओं तथा बामीरोंके गेहद ऐगोआराम तथा भक्षण ब्राह्मणोंके घोर आलसमें दिा बितानेसे श्रमजीवी बगपर बहुत परिश्रम पड़कर उसका नाश होता है और इसके दुष्परिणाम सबको समान रूपसे भोगने पड़त हैं। अतः समाजवादियोंका यह सिद्धान्त ही मानव जातिकी उन्नतिके लिए हितकर है कि खेती-बारी आदिके परिग्रहका त्याग इस परिग्रहपर समाजका स्वामित्व स्थापित करके किया जाय।

सत्याग्रह

६६ सत्याग्रहका अर्थ है सत्य और अहिंसा इन दो यामाके आधारपर चढ़े होकर बुरे कानूनोंका विरोध करना और इसके लिए जा कष्ट भोगने पड़ उर्हें सन्तोषपूर्वक भोगना। पर यह बहुतोंको मालूम नहीं है कि इस सत्याग्रह

हम जो स्वराज्य प्राप्त करेंगे वह कैसा होगा और सत्याग्रहके आचार्य महात्मा गाँधी भी इसका विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं करते। इससे बहुत से लोग भ्रममें पड़े हुए हैं और बारबार महात्मा गाँधीसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। उदाहरणार्थ, जुलाई १९२४ में महात्मा गाँधीके संयुक्तप्रान्तके दौरके समय वहाँके जमींदारोंने उनसे पूछा कि आप जो स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या स्थान होगा ? इसपर महात्माजीने उत्तर दिया कि 'यदि आप अपनेको जनताका पालक समझकर तदनुसार व्यवहार करेंगे, तो स्वराज्यमें आपको किसीका भय न रहेगा।' इसी प्रकार जब गाँधीजी प्रसंगवश किसी राजाके अतिथि होते हैं, तो उसे यही उपदेश देते हैं कि 'राजाओंको राम राज्यका उदाहरण अपने सामने रखकर तदनुसार व्यवहार करना चाहिए।'।

६७ महात्माजीके इस उपदेशसे बड़ आदमियोंका भले ही समाधान हो जाता हो, पर हम जैसे साधारण व्यक्तियोंको यह नहीं जँचता। इतिहासके परिशीलनसे हमारी यह धारणा हुई है कि उपरिनिर्दिष्ट अपरिग्रहके बिना सत्य और अहिंसा कभी टिक नहीं सकती। राजा या जमींदारोंसे हम द्वेष नहीं करते। परिस्थितिमें उन्हें उत्पन्न किया है, पर उन्हें हमारा पालक कहना सर्वथा अनुचित है। उनके पूजने केवल हिंसात्मक बुद्धि सामर्थ्यसे संपत्ति प्राप्त की और हिंसाके बलपर ही आजतक उसकी रक्षा की जा रही है। इस प्रकार हिंसा जिनके रोम रोममें भिनी हुई है ऐसे लोगोंको सत्य और अहिंसाका रथक बनाना चोरके हाथमें तिजोरीकी चाबियाँ देनेके समान हास्यास्पद होगा।

६८ इसाके पास एक धनी युवक आया और उसने पूछा—'सद्गुरु, मैं चिरजीवी होनेके लिए कौन सा सत्कर्म करूँ ?' इसाने कहा—'तुझे तू सद्गुरु क्यों कहता है ? सत् तो केवल परमेश्वर है। तथापि तुझे यदि जीवनमें प्रवेश करना हो तो परमेश्वरकी आज्ञाओंका पालन कर।' तब उस युवकने पूछा—'वे कौन-सी हैं ?' इसाने कहा—'हत्या न कर, परदारागमन न कर, चोरी न कर और असत्य भाषण न कर। माता पिताका सम्मान कर तथा पड़ोसियोंपर प्रेम कर।' तब उस युवकने कहा—'इन सब नियमोंका पालन तो मैं बचपन से ही करता हूँ। अब मुझमें कमी कौन-सी रह गई है ?' इसाने कहा—'यदि तू निर्दोष होना चाहता है तो जा और अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर जो धन मिले वह गरीबोंको बाँट दे। इससे तुझे दिव्य निधि प्राप्त होगी। फिर मेरे पास

आकर मेरा अनुयायी बन।' यह सुनकर वह युवक लजित हो घटों से चल दिया। कारण उसका परिग्रह बहुत बड़ा था। तब इसाने अपने अनुयायियोंसे कहा—'मैं कहता हूँ कि धनी मनुष्यका स्वर्गमें प्रवेश पागा कठिन है। और मैं तुम्हें फिर बताता हूँ कि एक बार मुझके छेदमेंसे ऊँट निकल जा सकेगा, पर धनी मनुष्य इसद्वारके राज्यमें प्रवेश न कर सकेगा।' (Matthew 19, 16-24)

६९ आजकलके राजाओं और जमींदारोंको इसी प्रकारका उपदेश देना महात्माजीके लिए उचित है और ऐसा उपदेश करनेमें वे समर्थ भी हैं। वे कह सकते हैं, "भाइयो, तुम्हारे पूर्वजोंने यह सम्पत्ति हिंसात्मक बुद्धि-नाममयसे प्राप्त की और उसकी रक्षा तुम आज हिंसात्मक बलका आश्रय लेकर ही कर रहे हो। हिंसात्मक बल अंग्रेजोंके हाथोंम केन्द्रीभूत हुआ है और इसलिए अंग्रेजोंका आश्रय लेना तुम्हारे लिए अनिवाय हो रहा है। ऐसी सम्पत्ति साथ ले कर अहिंसा और सत्यके साम्राज्यमें तुम कैसे आओगे? ऊँट मुझके छेदमें एक बार निकल जायगा पर तुम्हारे लिए अहिंसात्मक साम्राज्यमें प्रवेश कर सकना संभव नहीं है। तथापि हमारा यह आग्रह नहीं है कि तुम आज ही अपनी सम्पत्ति बेचकर गरीबोंको बाँट दो, पर समय आनेपर अहिंसा और सत्यका साम्राज्य स्थापित करनेके हेतु अपनी सारी सम्पत्तिना त्याग करनेके लिए तुम्हें सह्य तैयार रहना चाहिए।

७० "हमारे स्वराज्यमें तुम जैसे परिग्रही लोग प्रवेश कर सकेंगे, तो उसमें अहिंसा और सत्य एक दिन भी न टिक सकेगा। तुम्हारे परिग्रहकी रक्षा करनेके लिए हमें आठों पहर हिंसा करनेके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उतनेस काम न चलनेके कारण जिस प्रकार भ्रमण ब्राह्मणोंको छूटे पुराण रचने पड़ें वैसे ही हमें भी रचने पड़ेंगे या आजकलके अधिकारी वर्गकी तरह संरक्षणयुक्त विधानों की रचना और राष्ट्रसंघोंकी स्थापना करनी पड़ेगी। अर्थात् पुन असत्य और हिंसाके महापंक्तमें लोटनेकी हमपर नीयत आयेगी। इसलिए हम अपने स्वराज्यमें परिग्रही लोगोंको स्थान देना नहीं चाहते।"

७१ इसपर आजकलके हमारे सुसम्पन्न लोग कहेंगे कि—'ऐसी बात है तो हम अंग्रेजोंका ही पल्ला क्यों न पकड़ रहें?' इसपर कहा जा सकता है—
"लेकिन भाइयों, यह तुम्हारा भ्रम है कि अंग्रेजोंका आश्रय लेकर तुम अपने

राज्य और रियासत सदा अपने हाथमें रख सकोगे। जार और रूसी अमीर-उमराकी शक्ति अँग्रेजोंसे कई गुना अधिक थी। पर वह कहाँ गई? जो जार करोड़ों आदमियोंको युद्ध क्षेत्रमें भेजकर मृत्यु-मुखमें डाल सका, वह स्वयं बाल-बच्चोंसहित असहाय दशामें मरा। रशियाके वे उन्नत अमीर उमरा आज कहाँ हैं? वे आज पेरिस, न्यूयार्क आदि नगरों में दरबान या मोटर-ड्राइवरका काम कर किसी तरह अपना निवाह कर रहे हैं। पाश्चात्य पूँजीवादियोंने उन्हें इतना तो प्री आश्रय दिया है, पर तुम्हें वह भा मिलना समय नहा है। यदि तुमपर हिन्दुस्तान छोड़कर भागनेकी नौबत आइ तो तुम एशियावासी होनेके कारण अमेरिकामें तो प्रवेश ही न पा सकोगे और यूरोपमें यदि प्रविष्ट भी हो सके तो दरनानका भी काम तुमको कोई न देगा क्योंकि यूरोपियन मजदूर ही नेरोज गारीसे ग्रस्त हैं। ऐसी परिस्थितिमें तुम अँग्रेजोंकी धरण जाकर कुछ दिन भले ही आत्मरक्षण कर सको, पर निर्भय नहीं रह सकते, और सदा भयग्रस्त दशामें रहना तो शुद्ध नरकवास है। इससे तुम्हें मुक्त होना हो तो अपने परिग्रहकी वासना छोड़ो और हमारे साथ आओ। सब लोगोंकी सेवा करनेमें जो अप्रतिम आनन्द है उसमें तुम भी साझेदार बनो।” कौन कह सकता है कि महात्मा गाँधी के मुँहसे ऐसा उपदेश शोभा न देगा?

१ विनय पिटरके चुल्हवर्गमें शाक्योंके राजा भरिषकी कथा है। वह युवा-वस्यामें ही, अन्य पाँच शाक्य कुमारों और उपासी नाइके साथ, भिक्षु बनकर एकान्तवास करते समय वृषस्वरसे “अहो सुखं, अहो सुखं” कहा करता था। यह सुनकर कुछ भिक्षुओंको सम्देह हुआ कि उसे अपने राज्य-मुखका स्मरण हो आता है। भगवान्‌को यह बात मालूम हुई और उन्होंने भरिषको बुलवाकर “इस संयधमें पूछताछ की। सब भरिषने कहा—भगवन्, जब मैं राजा था, उस समय मेरी रक्षाके लिए राजप्रासादमें और राजप्रासादके बाहर, नगरमें और नगरके बाहर, और देश के बाहर कड़ा प्रवध रखा जाता था। ऐसा होते हुए भी मैं भयभीत, उद्विग्न, संशय और ग्रस्त वृत्तिसे रहा करता था पर अय में अरण्यमें अथवा एकान्तस्थानमें निमग्न, अनुद्विग्न निःशंक और निस्वस्त वृत्तिसे संचार करता हूँ और इसी कारण मेरे मुखस ‘अहो सुखं, अहो सुखं’ ये उद्गार निकलते हैं”

७२ इसपर परिग्रही सम्यक् लोग पूछेंगे कि—'क्या तुम हमारी जमीनें और राज्य जबदस्ती छीननेवाले हो?' इसपर यह उत्तर है कि—यह तुमपर अवलंबित रहेगा। यदि तुम्हारे अंतःकरणमें जनताके प्रति व्यथा उत्पन्न होकर पादव और बुद्धके समान तुम्हें परिग्रहोंसे भय लगने लगेगा तो तुम्हारी जमींदारियाँ छीन लेनेका कारण ही न रह जायगा। जापानमें बहुतसे माडलिक राजा थे और वे अपने अधिकारके लिए आपसमें लड़ते थे। पर जब उनमें राष्ट्र प्रेमकी ज्योति जाग्रत् हुई तब उन्होंने मिक्काडोके द्वारा अपने सत् अधिकार स्वदेशको अर्पण कर दिये। हमारी यह धारणा नहीं है कि तुम उनसे हीन हो। हम ऐसा नहीं समझते कि जिस देशमें पादव और बुद्ध जैसे त्यागी तत्त्वज्ञ और प्राणिमात्रकी सेवामें तत्पर रहनेवाले अग्रोक जैसे राजाओंने जन्म लिया, उसी देशके तुम राजे-रजवाड़े और जमींदार ऐसी महान् विभूतियोंका अनुकरण करनेमें असमर्थ हो। केवल स्वदेशके लिए ही नहीं, वरन् समस्त मानव जातिकी उन्नतिने लिए अपने इस य कश्चित् परिग्रहका त्याग करनेके लिए तुम्हें उत्सुक होना चाहिए। यदि तुम इस त्यागको कायाविवृत कर दिखाओगे तो तुम्हारी कीर्ति ससारके इतिहासके अन्ततक अजर-अमर होकर रहेगी। पर यदि तुम स्वार्थी बनकर अपनी रियासतोंकी रक्षा करने बैठोगे, तो

यह हुआ राज्य-सुखके त्यागका आनन्द। और देखिए शांतिदेवाचार्य अपने बोधिचर्याविवृतमें कहते हैं—

सर्वत्यागश्च निर्वाण निर्वाणार्थि च मे मन ।

त्यक्तव्यं चेन्मया सर्वं धर सत्वेषु दीयताम् ॥

(सर्वस्वका त्याग वही निर्वाण है और उसकी मैं इच्छा करता हूँ। यदि मुझे सर्वस्व छोड़ना है तो यह प्राणिमात्रके हितके लिए देना अच्छा।)

मुच्यमानेषु सर्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा ।

तैरेव ननु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किम् ॥

(प्राणिमात्रके दुःखोंसे मुक्त होनेपर जो आनन्दसागर मिलेगा, उतनेसे ही क्या तृप्ति न होगी? अरसिक मोक्ष किसलिप्त चाहिए?)

मानव-जातिके लिए अपनी छोटी-मोटी रियासतोंका त्याग करनेसे हमारे धनी लोग क्या ऐसे अप्रतिम आनन्दमें साक्षेदार न होंगे?

तुम्हारे प्रति किसे आदर होगा ? तुम यह हीनवृत्ति छोड़ो और महात्मा गाँधीके कथनानुसार हिन्दुस्तानके सच्चे पालक अथवा मार्गदर्शक बनो । इसके लिए हम तुम्हें जागृत करनेका यथासम्भव प्रयत्न करेंगे और यह आशा करते हुए अपने कायमें अग्रसर होंगे कि हमारा यह प्रयत्न सफल होगा ।

७३ राजेरजवाड़ों, जमींदारों तथा अन्य धनिकोंके संपत्ति परिग्रहकी ही भौति, अथवा उससे भी अधिक, साम्प्रदायिकता लोकोका साम्प्रदायिकता परिग्रह हमारे देशके लिए घातक हो रहा है । समाजवादियोंका जो यह कहना है कि साम्प्रदायिकता अभीम है, उसकी सत्यताका अनुभव हम खूब कर रहे हैं । पर साम्प्रदायिकताका न्यसन घटानेके लिए राष्ट्रीयताका नया व्यसन लगा लेना उचित नहीं है । साम्प्रदायिकता यदि अभीम है तो राष्ट्रीयता शराब है, और यह हम देख ही रहे हैं कि पाश्चात्य देशों और जापानमें उसका कैसा दुष्परिणाम हो रहा है । अब हमारे नेताओंका यह प्रमुख कर्तव्य है कि धनिकोंको संपत्ति-परिग्रहसे, जनसाधारणको साम्प्रदायिकता परिग्रहसे, तथा अनुकरणशील शिक्षित वर्गको राष्ट्रीयता-परिग्रहसे मुक्त करें । कमसे कम उनको स्वयं इन सब परिग्रहोंसे मुक्त होना चाहिए । स्वयं ही परिग्रहोंमें पँसे रहकर वे उनसे (परिग्रहोंसे) दूसरोंका उद्धार कर सकें, यह सम्भव नहीं । सत्याग्रह सफल होनेके लिए इन परिग्रहों और इनसे मुक्त होनेके साधनोंका ज्ञान तथा तदनुरूप आचरण अत्यावश्यक है ।

प्रज्ञा और अहिंसा

७४ पशु पक्षी आदिम एक प्रकारका ज्ञान होता है, पर उसे प्रज्ञा नहीं कह सकते । पूर्वानुभवसे जिस ज्ञानका विकास होता है उसे प्रज्ञा कहते हैं । यह केवल मनुष्य जातिमें ही दिखाने देती है । हाथी आदि पशु पाँच हजार वर्ष पूर्व जैसे दल बाँधकर रहते थे, वैसे ही आज भी रहते हैं । विभिन्न जातियोंके पक्षी पाँच हजार वर्ष पूर्व जिस प्रकार अपने घोंसले बनाते थे उसी प्रकार आज भी बनाते हैं । अर्थात् इन पशु पक्षियोंके ज्ञानकी उनके पूर्वानुभवसे अभिवृद्धि नहीं होती । पर मनुष्यका ऐसा नहीं है । उसे अपने पूर्वानुभवका अत्यन्त उपयोग होता है । मनुष्यके पास अपने संरक्षणके लिए सींग, नख आदि साधन नहीं हैं । तथापि

केवल इस प्रश्नके बल्पर मनुष्य विभिन्न शस्त्र तैयार कर अपना संरक्षण करनेमें समर्थ होता है। प्रश्नका विकास होनेके लिए पूर्वानुभवकी भाँति सामाजिक घटनाकी भी आवश्यकता होती है। एक ही मनुष्यके अनुभवसे शानका विकास नहीं हो सकता। उसके अनुभवसे समकालीन अथवा उसके बाद आनेवाले लोग लाभ उठाते हैं और इससे मनुष्य समाजकी प्रश्नका बराबर विकास होता जाता है।

७५ पर यदि प्रश्नके साथ ही उसी अनुपातमें अहिंसाका भी विकास न हो तो प्रश्नसे उतना लाभ नहीं होता, जितना होना चाहिए। मान लीजिए कि एक टोलीको नये शस्त्रोंका पता लगा और उस टोलीके लोग उन शस्त्रोंकी सहायतासे शिकार आदि कर अपना निवाह करने लगे। पर यदि उनकी अहिंसा या दयाबुद्धिका उसी अनुपातमें विकास न हुआ तो वे जैसा व्यवहार पशुओंसे वैसा ही अन्य टोलियोंके मनुष्योंसे भी करने लगते हैं, अर्थात् अन्य दुबल टोलियाँ हाथमें पड़ जानपर वे उनके मनुष्योंको मार डालते हैं, और कुछ टोलियोंके लोग तो अपने शत्रुओंका मांसतक खाते हैं! तात्पर्य यह कि प्रश्न मनुष्य समाजकी उन्नतिके लिए कारणीभूत अतः तारक अवश्य होती है, पर वह दयाके साथ-साथ न चले तो मारक भी हो जाती है।

७६ यह बात आधुनिक मनुष्य समाजमें भी दिखाने देती है। गोरे लोगोंने आस्ट्रेलिया और अमेरिकामें जाकर वहाँके मूल निवासियोंका प्रायः नाश ही कर डाला है। अफ्रीकाके नीग्रो लोगोंका उन्होंने संहार तो नहीं किया तथापि उनपर अत्यन्त अत्याचार किये हैं। इसकी ख़ास हम पहले कर चुके हैं कि वे लाखों नाग्रो लोगोंको पकड़कर अमेरिका ले गये और वहाँ उन्हें बेच डाला।^१ हिंदुस्तानमें वे इतना अत्याचार नहीं कर सके तथापि घन शोषणके रूपमें उन्होंने यहाँ भी बहुत अत्याचार किये हैं। और यह सच क्यों? अपनी प्रश्नके सहारे वे आगे बढ़े, पर उनकी दया-बुद्धि ही सीमित रही। इन दोनों गुणोंमें कारण उनके हाथसे ये

७७ सामाजिक विनाशका उत्कृष्ट ज्ञान रगनेवाला काल माक्स जैसा दूसरा तत्त्ववेत्ता क्वचित् ही हुआ होगा, पर उसे भी यूरोपियनोंकी संकुचित दृष्टि बाधक हुई। उसने शास्त्रीय रीतिसे सिद्ध कर दिखाया कि सारे ससारके पीड़ितोंके संघटनसे पीड़कोंको हटाकर अत्यन्त सुगमर सामाजिक संगठन किया जा सकता है। पर इस कायमें अहिंसाका उपयोग किया जा सकता है, यह बात उसके भी ध्यानमें नहीं आई। उसका कहना था कि सारे ससारके पीड़ित लोगोंको एक होकर पीड़कोंका सहार करना चाहिए। और इसके अनुसार ही रूसकी प्रान्ति हुई है।

७८ सन पीड़ित अथवा मजदूर यदि एकताबद्ध हो जायें तो पीड़कोंको मारनेकी आवश्यकता ही न रह जायगी। परंतु जिस संस्कृतिमें मार्क्सका जन्म हुआ, उसकी परंपरा ही ऐसी है कि मिना किसी विरोधीके उसे चैन ही नहीं पड़ता। पादचात्य संस्कृतिके आग्र प्रवर्तक ग्रीक थे। उनकी सारी संस्कृति अपने नगरवर्ग परिमित थी, अर्थात् अन्य नगरोंके लोगोंसे उनका पूर्ण विरोध था। आधुनिक यूरोपमें उस संस्कृतिका पर्यवसान राष्ट्रीयतामें हुआ है। यूरोपियन राष्ट्रोंके लोगोंकी धारणा है कि अपने राष्ट्रके लिए कोई भी कुदृष्ट्य करना उचित है। ग्रीक लोग जैसे अन्य नगरोंको विरोधी समझते थे, वैसे ही ये राष्ट्र अन्य राष्ट्रोंको विरोधी समझते हैं और उनसे नेता यह प्रतिपादन करते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताके बिना संस्कृति की उन्नति न होगी। इसपर कार्ल मार्क्सने जो उपाय निकाला है वह यह है कि मजदूरवर्गको एकताबद्ध कर उसे पूँजीवादियोंके विरुद्ध खड़ा किया जाय, अर्थात् राष्ट्र-राष्ट्रमें जो विरोध है, वह पूँजीपतियों और मजदूरोंमें डाला जाय। एक बार पूँजीवाद नष्ट हो जानेपर यह विरोध अपने आप ही नष्ट हो जायगा। यह तरकीब काँटेसे काँटा निकालनेकी तरह है।

७९ पर इस तरकीबमें एक खर है और वह यह कि काँटेसे काँटा निकालते समय पहला काँटा निकालनेके पहले ही यदि दूसरा काँटा टूटकर उसकी अनी अन्दर ही रह जाय तो पहलेसे भी अधिक कष्ट होगा। यह स्थिति आज इटली और जर्मनीमें उत्पन्न हुई है। समाजवादके काँटेसे राष्ट्रीयताका काँटा निकालनेमें प्रयत्न किया गया पर पहला काँटा न निकलकर दूसरा काँटा भी अन्दर ही रह गया।

८० “सशस्त्र क्रान्ति कर पूँजीपतियोंको मारो,”
 तॉलस्टायका यह उपदेश अधिक हितकर था कि पूँजी
 ग्रहण करो” । यही उपदेश रूसी क्रांतिके सफल होनेका
 चार होंगोंको युद्ध क्षेत्रमें जरूरदस्ती भेजवा सका पर
 इनकार किया तब चारशाही अपने आप ही नष्ट पड़ी ।
 मही यदि सब पाश्चात्य राष्ट्रोंके मजदूरोंने इस प्रकार सत्या
 वह युद्ध एक सप्ताहमें ही समाप्त हो गया होता और
 वग चारशाहीके समान अपने-आप ही नष्ट हो गया हो
 प्रज्ञाको महात्मा गाँधीकी अहिंसाका सहयोग प्राप्त हुआ
 राष्ट्र महासमरके घोर संकटमें पड़ ही न होते ।

८१ हमारे देशमें पाश्चनाथ और धुद्धदेवने अहिंसाके
 और मोटा, पर राजनीति क्षेत्रमें उसका प्रयोग न होनेके ।
 कत्ताके गर्तमें जाकर रुक गया और उसके चारों ओर पुराणों
 उस प्रवाहको पुन गति देनेपर उसे राजनीतिक क्षेत्रकी ओर
 गाँधीका प्रयत्न सचमुच अभिनन्दनीय है । पर दिवा
 धीचमेंही रुक गया । यह एक प्रकारसे अच्छा ही हुआ
 प्रकार बढ़ता जाता तो राष्ट्रीयता के गर्तमें गिरकर
 जन अहिंसाको समाजवादियोंकी प्रज्ञाका सहयोग प्राप्त हो
 प्रवाह उचित दिशामें बढ़ेगा और मानव-जातिके कल्याणमें
 भूत होगा ।

समाप्त

